

Title - ТЕНДЕНЦИОНАЛНА АЛА ТАСХБЕЕ-
-НИ НАЗАРНИ АЛАМА.

creator - МУТАРИМ Н.Р. Williams.

publisher - Mathes Mufeed Aam (Aqsa).

Date - 1892

Pages - 154

Subject - Tasawwuf.

رجم - ایچ آر و لمین

اَوَّلُ الْحِكْمَةِ خَشْيَةُ اللَّهِ

جو ایمان لاتا ہے کہ کتب الہامیہ اوسکی طرف سے ہیں
جو طبیعت عالم کا سوجد ہے اوسکو اونہیں اسی قسم کی
مشکلات کا متوقع ہونا چاہئے طبیعت عالم میں پائی جاتی ہیں

حَمِيدُ الدِّينِ اَبُو

CHECKED

Date:

عَلَيْهِ نَظْمُ الْعَالَمِ

دین کی تشبیہ و تمثیل اور نظام طبیعت عالم کے
جسکو سچ کریمینڈ ہاشمی اسکول شاہجہانپور نے انگریزی ترجمہ کیا
۱۸۹۳ء

نَظْمُ نَوَاحِشِ شَدِيدِ

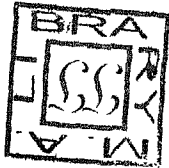
نَظْمُ قَاهِرَةِ اَمْرٍ اَكْبَرِ

TO
SIR WILLIAM MUIR, K. C. S. I.,
PRINCIPAL OF EDINBURGH UNIVERSITY
TO WHOSE NOBLE EFFORTS
IN THE CAUSE OF URDU LITERATURE
DURING HIS GOVERNMENT
OF THE
NORTH-WESTERN PROVINCES,
THE RISING GENERATION IS DEEPLY INDEBTED,
IS GRATEFULLY INSCRIBED

A work

Of which his acquirements can best determine how far
the difficulties may excuse the defects.

UDON STACKS

Y.Y.

10.1

4551

✓
C.I.P.

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U7421

CHECKED-2002

RV

P R E F A C E .

—:O * O:—

In presenting the public with a new edition of the Urdu version of the First Part of BUTLER'S ANALOGY of Religion, the translator begs to observe, that though there will always exist room for improvement in the translation of a work of so abstruse a character as the Analogy is, yet from the great care and labor bestowed upon this final revision it is to be hoped that there will be found very few passages to which a candid critic would take exception; whilst those only, who saw the work as it first appeared some 18 years ago, can form a correct estimate of the very material improvement it has since undergone.

Besides minor alterations of words and phrases, the main requisite of the revision kept in view has been the opening up and paraphrasing of involved passages, so as to convey the full sense of the author, and with this object the general phraseology has been made easier, and a good many explanatory notes added, either explaining some technicality or throwing light on the author's meaning or reasoning. And in order to realise the difficulties of a purely Urdu-knowing reader, the translator has not trusted solely to his own judgment, but has invariably consulted educated natives unacquainted with English, and has thus endeavored to remove every appreciable difficulty so as to bring the book within reach of the general reader. From what has been said it is not to be understood that every ordinary Urdu scholar will be able to grasp Butler's reasoning in its entirety from the version, any more than an ordinary English scholar would from the original English; but it might without presumption be averred that a youth, who has read Persian up to the matriculation standard of our Universities of Northern India, would apprehend the general sense of Butler with greater ease from the Urdu version than he would from the *Author's* English.

The Urdu preface, which enters fully into Butler's method of reasoning, has further been enlarged with a summary of the main argument pursued in each chapter, showing the natural and connecting links of reasoning that exist between the chapters individually and collectively. The translator would therefore particularly invite the reader to a careful perusal of the Urdu preface before entering upon the study of the work itself.

January, 1892.

H R W

فہرست مضامین

مطالب

صفحہ

۴-۱	تذکرہ مصنف - بشپ جوزف بٹلر صاحب
۸-۱	دیباچہ - از جانب مترجم
۲۳-۱	باب اول - حیات آئندہ کے بیان میں
	باب دوم - حکومت الہی کے بیان میں جس کا عمل درآمد جزا و سزا کے ذریعہ سے ہوتا ہے مخصوص اس حکومت کا بیان جو سزا کے ذریعہ سے
۳۵-۲۲	عمل میں آتی ہے
۶۶-۳۸	باب سوم - حق تعالیٰ کی حکومت ممیزہ کے بیان میں
	باب چہارم - حالت آزمائش کے بیان میں جو امتحان و مشکلات و خطرات
۷۷-۶۶	دلالت کرتی ہے
	باب پنجم - حالت آزمائش کے بیان میں جس سے اخلاق کی تہذیب اور ترقی
۱۰۹-۷۸	مقصود ہے
۱۳۹-۱۱۰	باب ششم - مسئلہ جبر کے بیان میں باری نظر کرے اور اس کا عمل پر کیا اثر ہوتا ہے
	باب ہفتم - حق تعالیٰ کی حکومت کے بیان میں باری نظر کرے وہ ایک نظم و
۱۴۵-۱۳۶	یا نظام ہے جو بخوبی فہم میں نہیں آتا
۱۵۴-۱۴۶	خاتمہ - خلاصہ مضامین ابواب

تذکرہ بشپ جوزف بٹلر صاحب

بشپ جوزف بٹلر صاحب جو مصنف نسخہ معتبرہ مشہورہ مسیحی تبشیریتہ کے
 بین انگلستان کے ضلع برکشائر کے شہر وانٹج میں اٹھارہویں مئی سنہ ۱۶۹۲ء کو
 پیدا ہوئے اور اپنے بھائی ہنون سے عمر میں چھوٹے تھے اور ان کے والد
 ٹامس بٹلر صاحب ایک معزز دکاندار شہر مذکور کے تھے جب فرزند کو ذکی اور
 لیسق پایا ارادہ کیا کہ اسکو ایسی تعلیم کیا جائے کہ خادم دین ہونے کی لیت
 حاصل کرے اس واسطے ایک فاضل نامی پادری بارٹن صاحب کے مدرسے
 میں داخل کیا چنانچہ اس مقام میں اونکی صرف دس بجوبی درست ہوئی اور
 بعد ازاں ایک مشہور عالم جونس صاحب کے سپرد کیا جنکے اکثر شاگرد جلیل القدر
 عمدون پر مقرر و ممتاز ہوئے اس فاضل کی خدمت میں صاحب ممدوح نے
 کمال ترقی پائی اور ابتدا ہی سے طبیعت اونکی دینیات اور انبیات کی طرف
 از بس مائل تھی ظہور اس علم کا اون خطوط کے مضامین سے جو فیما بین صاحب
 ممدوح اور ڈاکٹر کلارک صاحب کے درباب بحث ذات و صفات الہی کے
 مرقوم ہوئے بخوبی ہوا اور یہ مکاتبت چند روز تک معرفت سکر صاحب کے
 جاری رہی کیونکہ صاحب ممدوح کو اپنا نام افشا کرنا منظور نہ تھا لیکن جس وقت
 نام کاتب ڈاکٹر کلارک صاحب پر ظاہر ہو گیا فی الفور صاحب ممدوح کو اپنے

زمرہ احباب میں منسلک کیا اور مورد کمال عنایت والتفات کا فرمایا اس لئے
کہ صاحب ممدوح کی ذکاوت اور صداقت اور علم اور خوش وضعی نے جو فحادی خطو
سے مترشح تھی کلا کر صاحب کے دل پر کچال اثر کیا تھا۔

اس مراسلت کے چند روز بعد صاحب ممدوح کلیسیہ انگلشیہ کا طریقہ اختیار
کرنے پر مستعد ہوئے اور چونکہ صاحب ممدوح کے والد اہل طریقہ دیگر سے تھے
صاحب ممدوح کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی مگر جب دیکھا کہ
وہ اپنے ارادے پر مستقل ہیں تو رہنمی ہوئے بعدہ صاحب ممدوح آکسفورڈ
یونیورسٹی کے ایک مدرسے میں ۱۷ مارچ ۱۸۷۷ء کو فائز ہوئے اس مقام میں
اونکے اور ڈاکٹر ٹالیٹ صاحب کے بیٹے ایڈورڈ ٹالیٹ کے درمیان رابطہ
محبت و اتحاد نے کمال وثوق پایا اور ڈاکٹر کلا کر اور اپنے دوست کے والد
کے ذریعے سے دارالسلطنت لندن میں ایک معزز خدمت پر بطور واعظ ممتنا
ہوئے اس وقت صاحب ممدوح کی عمر چوبیس برس کی تھی اور پادری ہوئے
بہت دن نہوئے تھے کہ اس عرصے میں ایڈورڈ ٹالیٹ صاحب نے وفات
پائی اور وقت رحلت کے اپنے محب دلی کی اپنے والد سے بہت سفارش کی
اور انہوں نے صاحب ممدوح کو عرصہ قلیل میں دو معزز خدمتوں پر سرفراز
کیا۔ آس زمانے میں صاحب ممدوح نے نسخہ تشبیہ کی بنیاد ڈالی اور بقدر
فرصت اوپر توجہ کی اور اسی عرصہ میں صاحب ممدوح نے خدمت وعظ سے
دست بردار ہو کر منجملہ مواعظ خود پندرہ وعظ طبع کرائے اور ایسا بھی معلوم
ہوتا ہے کہ باقی ماندہ کے مطالب نسخہ تشبیہ میں داخل کئے۔

نسخہ تشبیہ جو انگریزوں کی کتب دینیہ میں دلائل قاطعہ اور براہین طوعہ کا
 ایک نادر مجموعہ ہے ۱۳۷۷ء میں اول طبع ہوا اگرچہ مصنف کی توجہ ایک مدت
 سے اس کے مضامین پر مصروف تھی لیکن اس زمانے کے حالات نے
 اونھیں زیادہ تر برہانگیتہ کیا اون دنوں میں نسبت معاملات دینیہ کے ایک
 عجیب طرح کی تاریکی لوگوں کے دلوں پر چھا رہی تھی اور مدارج دین از روئے
 علم و عمل کے ہر روز تنزل پذیر تھے اس طرح کی جہالت و بے دینی نے رواج
 پایا تھا کہ اکثر لوگوں کے کردار و گفتار سے ایسا ثابت ہوتا تھا کہ گویا دین کے
 فرائض کی تصحیک کرنا عین تمغائے دانش و فراست ہے علاوہ برین ہی
 زمانے میں چند اشخاص قوی دست ملحد و دہریے پیدا ہوئے اور دین منزل
 ہر طرف سے گویا چڑھائی کی کسی نے کتب الہامیہ کے معجزات کا رد لکھا
 کسی نے الہام کا انکار کیا کسی نے رسالت انبیاء کا ابطال لکھا غرض کہ
 دین منزل کی ہر تعلیم کے درپے ازالہ ہوئے لاجرم ان بے دینوں کے
 مقابلے پر چند دیندار فاضل مستعد ہوئے اور طرفین سے بہت کتب ابن بھی
 گئیں جن میں سے نسخہ تشبیہ نہایت مشہور و معروف ہے ہر چند کہ اوہمیں ان
 ملحدوں کے اعتراضات کا جواب ملحوظ ہے تاہم وہ مباحثے سے مطلقاً سبوتا
 اور شروع سے آخر تک اوہمیں خاص طریقہ فلسفہ مرعی ہے۔ یہ کتاب مصنف
 کے حین حیات میں چار دفعہ طبع ہوئی اور اگرچہ فروع میں بعض بعض مقاموں پر
 اعتراض ہوئے مگر بحث اصلی کا آج تک جواب نہیں ہوا۔
 بشپ مدوح کی اخیر زندگی کا بیان اس طرح ہے کہ ۱۳۷۷ء میں

سکر صاحب کی سفارش سے امیر الامراء لارڈ ٹالپٹ صاحب نے اونکو اپنے
خاندان کا پادری مقرر فرمایا اور تین سال کے بعد ایک معزز عہدہ عطا کیا صاحب
ممدوح کی اونکے دوست سکر صاحب ہی کے ذریعے سے ملکہ کارولین تک کہ
زوجہ شاہ جارج دوم کی تھیں رسائی ہوئی یہ بادشاہزادی بڑی فاضلہ اور
بیدار مغز تھی اور اوکو علم فلسفہ کی طرف از بس توجہ تھی اونکے حسب الحکم صاحب
ممدوح شام کے سات بجے سے نو بجے تک خدمت میں حاضر رہتے اور
اونکو اپنے کلام معجز بیان سے سسرور مستفید کرتے کتاب تشبیہ کو طبع ہوئے
ایک سال کا عرصہ ہوا تھا کہ ملکہ ممدوحہ نے انتقال کیا اور مرتے وقت صاحب
ممدوح کی اپنے شوہر سے کمال سفارش کی سلسلہ میں بادشاہ نے صاحب
ممدوح کو لیشپ کے عہدے پر ممتاز کیا اور انجام کار اپنی خدمت خاص میں
معزز فرمایا سلسلہ میں ڈرہم کے اُسقف نے وفات پائی اور صاحب ممدوح
اونکے عہدے پر معین ہوئے قریب عرصے دو سال تک اس خدمت کو کمال
جانفشانی اور تندہی سے انجام دیا اور ۱۶ تاریخ جون ۱۷۷۷ء کو شہر بائٹھ
میں اس جہان فانی سے رحلت فرمائی اوس وقت اونکی عمر ساٹھ برس کی
تھی اور برٹل کے گرجے کلان میں مدفون ہوئے *

لاہور
میرزا محمد علی
ممدوح

یاففتاح

دیباچہ

حمد بجد و ثناء سے بیجا دوس ذات پاک کو سزاوار ہے جس نے کسی
 شے کو از کثرہ خاک تا افلاک و از فرش زمین تا عرش برین ہرگز محبت نہیں
 بنایا۔ بلکہ ہر قدرہ آفتاب عالم تاب حکم و مصالح ہے۔ وہ ہر قطرہ دریائے ناپید اکنا
 فوائد و منافع اگر گل خندان ہے تو دفتر حقائق بے پایاں ہے۔ اور اگر غنیہ
 سر بستہ ہے تو گنجینہ و قاتل پنهان شعر

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے و نقش معرفت کردگار
 اس کتاب پیدائش سے ہر دانا بقدر اپنی فہم و ذکا کے متمتع اور اس نسخہ
 آفرینش سے ہر عاقل بحسب اپنی دانش و بینش کے متفع ہو سکتا ہے۔
 چنانچہ نسخہ معروف و مشہور جو جناب بشپ جوزف بٹلر صاحب نے دین کے
 اثبات میں تصنیف فرمایا ہے ایک گل ہے اسی گلستان کا اور ایک پچان
 ہے اسی بوستان کا اور چونکہ اس کے پہلے حصے کا مضمون دین کے عام

عقائد سے تعلق رکھتا ہے اور مانند خورشید کے جمیع ادیان و مل کو روشنی بخشتا ہے اور ہر عاقبت اندیش اوس سے بہرہ مند ہو سکتا ہے اس لئے اس ناچیز کی خاطر مین گذرا کہ اگر اوس کا ترجمہ سلیس اردو میں ہو جاوے تو نفع عظیم اور فائدہ عمیم متصور ہے *

واضح ہو کہ اس نسخہ بے نظیر کے پہلے حصہ کا مقصود یہ ہے کہ جو اعتراضات دین کے مقدم مسئلوں پر کئے جاتے ہیں مثلاً نفس کا باقی ہونا اور بعد موت کے ہمارا ایک عالم دیگر مین با دراک و فعل قائم رہنا اور اوس عالم مین اس عالم کے اطوار و کردار کے موافق ہمارا مستوجب جزا و سزا کا ہونا اور مثل اوس کے دیگر باتوں کا جواب دیا جاوے اور اون مسائل کی تائید کی غرض سے مصنف نے اوس مشابہت کو جو عالم حقیقی کو جسکی تعلیم دین کرتا ہے عالم مجازی کے ساتھ ہے واضح کیا ہے اور اون معاملات کی جنکا مشاہدہ ہم عالم طبعی مین روزمرہ کرتے ہیں اور جنکو مصنف نے اسباب سلسلہ عالم کر کے تعبیر کیا ہے عالم معنوی کے ساتھ جو ہمارے مشاہدہ سے باہر اور جسکی تلقین دین کرتا ہے مشابہت دکھلائی ہے یا یوں کہئے کہ حق تعالیٰ کی اوس حکومت کو جسکا تجربہ ہم اس عالم مین کرتے ہیں اوسکی اوس حکومت مشابہ کیا ہے جسپر اعتقاد رکھنا اور جسکی آئندہ کو امید کرنا دین سکھاتا ہے۔ پس مصنف کو اس بات کا اظہار منظور ہے کہ دونوں عالموں مین ایک ہی صنائع کی صنعت کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ان دونوں عالموں کا نظام بہت سی باتوں مین ایک دوسرے کے مشابہ

اور وہ دونوں اپنی وسعت میں بے پایاں اور فہم کی رسائی سے یکساں باہرین
مگر باوجود اسکے ہر دو کا انتظام ایک ہی طرح کے قواعد کلیہ پر منحصر اور عادات
انہی کے ایک ہی طرح کے اصول پر مبنی پایا جاتا ہے اور اس قسم کی تقریر کو
قیاسی کہتے ہیں اور اس کا زیادہ یا کم قوی وضعیف ہونا ہمارے مشاہدہ اور تجربہ
کی کثرت اور قلت پر موقوف ہے *

پوشیدہ نہ ہے کہ اس نسخہ میں دنیا کے ایک حاکم مدبر اور عالم کے ایک
موجد کامل و مطلق کا وجود تسلیم کیا گیا ہے اور اس کی اون صنعتوں اور مصلحتوں کی
بنیاد پر جو ہویا اور مسلمہ ہیں اون امور کی نسبت جو پوشیدہ اور مشتبہ ہیں اور جن پر
اعتراض یا جھکا انکار کیا جاتا ہے استدلال کیا گیا ہے اور معترض کو اسی کے
اصول مسلمہ یعنی اس دنیا پر حق تعالیٰ کی حکومت کی بنا پر قائل کیا ہے کہ اس کے
اعتراض محض بی وقعت ہیں اس لئے کہ جیسا کہ وہ نظام دینی پر عائد ہوتے ہیں
ویسا ہی حق تعالیٰ کے نظام دنیوی پر بھی جس حیثیت سے وہ ہمارے دیکھنے
میں آتا ہے اور جس کا معترض خود مقرر ہے عائد ہوتے ہیں غرض کہ مصنف نے
حق تعالیٰ کی اس عادت کی بنا پر جس کا تجربہ ہم ہر لمحہ کرتے ہیں اون معاملات کی نسبت
جو وسیع ترین اور خفیہ ترین خبر دین منترکہ سے حاصل ہوتی ہے بحث کی ہے۔ کیونکہ
جس وقت عالم کے موجد حقیقی اور حاکم کامل و عادل کا وجود تسلیم کر لیا اور تجربہ
روزمرہ سے اس کا طریقہ عمل دریافت ہو گیا اور یہ کہ اس نے انسان کے اعمال
سے کس قسم کے نتیجہ متعلق کئے ہیں اور تقاضائے تعینات عالم کے موافق
اون سے کس طرح پیش آتا ہے تو ان مقدمات معلومہ کی بنا پر اون اعتراضات کا

جو حق تعالیٰ کی حکومت دینیہ پر کئے جاتے ہیں جواب شافی دیا جاسکتا ہے لیکن جن صاحبوں کو کائنات، عالم کا انتظام ناقص اور خام معلوم ہوتا ہے اور جن کو مصرعہ فلک راسقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم - کا دعویٰ ہے ان سے مصنف کو بحث نہیں ہے کیونکہ اس تقدیر پر تو حق تعالیٰ کی حکمت کاملہ کا اور اس کی حکومت قدیمہ کا جو مسلم مانی گئی ہے انکار نکلتا ہے لیکن اگر ان تخیلات گستاخانہ سے پرہیز کیا جاوے اور واقعات پر جیسا کہ وہ نفس الامین ہمارے مشاہدہ اور تجربہ میں آتے ہیں لحاظ کیا جاوے تو نظام عالم اور نظام زمین ایک نہایت قریب اور حیرت انگیز مشابہت پائی جائیگی اور معلوم ہوگا کہ دونوں عالم ایک ہی عظیم الشان نظام کے جزو ہیں لہذا جو اعتراض ایک کی نسبت کیا جاوے وہی دوسرے پر بھی عائد ہوگا۔ پس اس بنا پر ثابت کیا ہے کہ اعتراض جو دین پر کئے جاتے ہیں محض باطل اور بوجہ ہیں +

اس میں شک نہیں کہ دلائل مسطورہ سے ثبوت قطعی حاصل نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک ظن غالب پیدا ہوتا ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ظن ایک اعلیٰ مرتبہ کا ظن ہے اور انسان روزمرہ کے کاروبار میں اس سے بھی ادنیٰ درجہ کے ظن پر عمل کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کا ہم کو ثبوت قطعی حاصل ہے یا حاصل ہو سکتا ہے بہت کم ہیں اور ایسے ضعیف البنیان مخلوق کے لئے جیسا انسان ہے ظن غالب ہی دستور العمل ہو سکتا ہے چنانچہ معاملات روزمرہ میں اویسی پر اس کے عمل کا دار و مدار ہے یہاں تک کہ وہ اپنے فائدہ کی نسبت نہایت قلیل امید پر عمل کئے کہ مستعد ہو جاتا ہے اور کاروبار دنیا میں نہ صرف اول امور کی نسبت جن کے وقوع کا

اوسکو یقین ہے بلکہ اونکے نسبت ہی جنگا واقع ہونا صرف ممکنات سے ہے
احتیاط و عاقبت اندیشی عمل میں لاتا ہے اور اکثر اوقات اس خیال پر اسباب
آئندہ مہیا کرتا ہے کہ شاید کسی وقت اونکی ضرورت پڑے حالانکہ ایسی ضرورت
کے عائد ہونے کی امید بہت ہی قلیل ہوتی ہے۔ جبکہ ہکود و پیروزوں کے
وزن کا فرق دریافت کرنا منظور ہوتا ہے تو ایک صحیح ترازو میں اونکو تولے لیں
اور جس طرف ذرہ بھی پلہ جھکتا ہے وزن کی زیادتی معلوم ہوتی ہے اور اوس پر
عمل کیا جاتا ہے اسی طرح اس امر کی نسبت کہ کیا کرنا اور کیا نہ کرنا چاہیے عقل
سلیم یہ چاہتی ہے کہ وزن کی تھوڑی زیادتی بھی کافی شمار کیجائے *

پس تقریر مذکورہ بالا کا حاصل یہ ہے کہ اگر کائنات عالم اور پروردگار
کے سلوک عام سے تشبیہاً دین کی حقیقت کے ادنیٰ درجہ کا ثبوت حاصل ہو تو
بھی اوس پر عمل کرنا ہمارے اوپر عقلاً واجب ہوتا ہے لیکن اگر اس قسم کی تشبیہ
سے دین کی حقیقت کے ثبوت کی نسبت ایک ظن غالب پیدا ہوتا ہو تو اس
صورت میں انسان پر جو عقل اور تہذیب اخلاقی سے مزین ہے دین کا قبول کرنا
مقدم ہو جاتا ہے اور اوسکو قبول نہ کرنا ایسی نا عاقبت اندیشی اور بعقلی ہے کہ
ہرگز سمجھ میں نہیں آتی۔ غرض کہ اس رسالہ نادر میں یہ امر براہین قاطعہ سے
ثابت کیا ہے کہ جبکہ انسان دنیا کے چھوٹے اور نیز بڑے معاملات میں
ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ کے ظن پر عمل کرتا ہے تو امور دینیہ میں اور عالم آئندہ
کی نسبت ثبوت قطعی پر مہرب ہونا جسکا وہ اہم سے اہم دنیوی معاملہ میں متوقع
نہیں ہوتا بلکہ نہایت خفیف ظن پر اکتفا کرتا ہے ایسی کوتاہ اندیشی ہے کہ

جسکی نسبت کچھ عذر نہیں ہو سکتا ہے *

غرض کہ مصنف نے اس نسخہ میں ثابت کیا ہے کہ دین فطری کی جن مخصوص باتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ اون باتوں کے جو سلسلہ نظام عالم میں دیکھنے میں آتی ہیں مشابہ ہیں لہذا اعتراض مذکور پایہ استدلال سے گرا ہوا ہے اور اس نظر سے مصنف نے حصہ اول میں سات باتیں جنکو مسائل دین فطری کہا چاہیئے سات ابواب میں ملحوظ رکھی ہیں ان میں سے ہر ایک کا مختصر بیان کرنا بیجا نہوگا۔ باب اول میں حیات آئندہ کا قرین قیاس ہونا اس عالم میں جنم لینے کی تشبیہ سے دکھایا گیا ہے چونکہ رحم مادر سے باہر آنا ہماری حیات کا جاری رہنا ہے لہذا یہ عجیب تبدل اس امر کی تائید کرتا ہے کہ وہ عجیب تر تبدل بھی جو موت سے عائد ہوگا ہمارے حیات کا منقطع ہونا نہیں بلکہ جاری رہنا ہو اور دیگر تشبیہات سے ثابت کیا ہے کہ انسان کا نفس اپنے وجود کے لئے بہت صورتوں میں جسم آدمی کا محتاج نہیں ہے۔ باب دوم میں اس امر کی بحث ہے کہ عالم آئندہ کی بہبودی کس طرح دستیاب ہو سکتی ہے اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح راحت اور رنج اس عالم میں نتیجے ہمارے چال و چلن کے ہیں لہذا تشبیہاً اس بات کا ظن ہو سکتا ہے کہ یہ نتیجے حیات آئندہ میں بھی اپنا اثر پیدا کریں۔ اور قیاس مذکور کی باب سوم میں اس طرح تائید کی گئی ہے کہ حکومت طبیعیہ جسکے ماتحت ہم اس عالم میں ہیں وہ ایک حکومت مہیہ ہے کیونکہ اوس میں اکثر اوقات نیک چلنی کے ساتھ خوشی اور بد چلنی کے

ساتھ دکھ لگا ہوا ہے۔ پس از روئے تشبیہ یہ امر قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستی کی حکومت جسکے آثار ابتدائی اس عالم میں پائے جاتے ہیں عالم آئندہ میں ہم کو کھلی یا دکھلی کرتے ہیں زیادہ تر دخل کھتی ہو اور اس اعتراض کا جواب کہ خدا کی رحمت سے بعید ہے کہ اس نے نیکی کی راہ میں اس قدر دشواریوں کا حائل ہونا جائز رکھا ہو باب چہارم میں اس طرح دیا ہے کہ چونکہ ہم تجربہ سے جانتے ہیں کہ ہم کو اس زندگی میں اس قدر مشکلات اور آزمائشیں پیش آتی ہیں کہ ناکامی سے بچنے کے لئے عاقبت اندیشی سے چلنا لازمی ہوتا ہے لہذا یہ امر بعید از قیاس نہیں ہے کہ ہمارا فائدہ ابدی بھی ایک آزمائش اور خطرہ کی حالت میں ہماری ہی کوشش پر موقوف رکھا گیا ہو۔ اور باب پنجم میں امر مذکور کی تائید کی غرض سے واضح کیا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں عالم رضاعت ایک تیاری ہے واسطے عالم شباب کے اور عالم شباب ایک تیاری ہے واسطے عالم سن تمیز کے۔ اسی طرح یہ امر کہ ہماری کل زندگی واسطے زندگی آئندہ کے تربیت اور تیاری کی ایک حالت ہے از بس قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اور باب ششم میں اس امر سے بحث ہے کہ قیاس مذکور مسئلہ جبر سے ہرگز ضعیف نہیں ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اپنے تئیں مجبور سمجھتے ہیں وہ اس دنیا میں اپنے افعال کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں اور ان سے برتاؤ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے پس اغلب ہے کہ باوجود عقیدہ جبر کے عالم آئندہ میں بھی ان سے اسی طرح

سلوک کیا جائے گا۔ اور باب ہفتم میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ اگرچہ ہم حق تعالیٰ کی حکومت ممیزہ کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے ہیں تاہم اس ناواقفیت سے اس عقیدہ کا ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے کیونکہ کل تجربہ سے یہ بات یقیناً ثابت ہے کہ جون جون ہمارے علم کو ترقی ہوتی جاتی ہے وہ امور جو پیشتر سمجھ میں نہیں آتے تھے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ پس آئندہ کو بھی لامحالہ ایسا ہی ہوگا۔ اب ناظرین سے مترجم کی یہ التماس ہے کہ وے اس کتاب کی مسلسل تقریر پر بلا تعصب بتوجہ تمام غور کریں اور بصدق دل اوسکی یہ دعا ہے کہ خالق عالم سب کو اس حد کے ہلاک کر نیوالے وسواس سے محفوظ رکھے اور اپنی سچی راہ دکھاوے۔ آمین +

دین فطری کے پیغامین

باب اول

حیات آئندہ کے بیان میں

بعض لوگوں نے نفس کی ہویٹ کے عدم تغیر یعنی زندہ فاعل کے وہی ذات قائم رہنے کی نسبت جو زمانہ حال اور آئندہ یا دوپے درپے آئیواے وقتوں میں ہمارے زندہ رہنے کے تصور سے نکلتا ہے عجیب و غریب تفتین پیدا کی ہیں۔ جن صاحبوں کو انکا ملاحظہ منظور خاطر ہو وہ انکو اس نسخہ کے آخرین جو پہلا رسالہ ہے مطالعہ فرمادیں مگر بالفعل بلا لحاظ اول وقتوں کے ہمکو اس امر پر غور کرنا چاہیئے کہ طبیعت عالم کی تشبیہ اور وہ تبدلات جو ہمپر واقع ہوئے اور وہ جنکا واقع ہونا بغیر اپنے ہلاک ہوئے ہم ممکن سمجھتے ہیں موت کا ہمارے اوپر اثر ہونے یا نہ ہونے کی نسبت کیا اشارہ کرتے ہیں اور نیز اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ آیا ان سب باتوں سے اوس تبدل کے بعد جو موت سے عائد ہوگا ہمارا ایک

۱۰
 ہوتی ہے۔ اس میں شریعت کی ایک
 کیوں کہ اس میں شریعت کی ایک
 آج کی حالت میں شریعت کی ایک
 حال کا یہ کہ وہ ہم کو دیکھ
 عادات و مشاغل کی ایک
 نتیجہ ہوتی ہے۔ شریعت کی ایک
 میں طبیعت کی ایک
 طریقہ و مشاغل کی ایک
 مطابق علم کی ایک
 چیز کی ایک
 ایک چیز کی ایک
 جب کہ ان کے لئے
 کی ایک چیز کی ایک
 کسی ایک چیز کی ایک
 شریعت کی ایک
 فقر کی ایک چیز کی ایک
 شریعت کی ایک
 شریعت کی ایک

حالت آئندہ مین بازیست و ادراک قائم رہنا غالباً پایا جاتا ہے یا نہیں +

(۱)۔ اس عالم مین بچپن کی ناچاری اور خامی کی حالت مین ہمارے پیدا ہونے اور بعد ازاں سن جمیز کو پہنچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوع انسان مین طبیعت عالم کا یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ وہی مخلوق یعنی وہی تنفس زیست اور ادراک کے مارج کے اعتبار سے جداگانہ حالتوں مین قائم رہے آدین اور ایک زمانہ زیست کے عمل اور راحت اور رنج کی قابلیتیں نسبت اونکے جو دوسرے زمانے کے لئے معین کی گئی ہین از بس مختلف ہون۔ اور دوسری مخلوقات کی نسبت بھی یہی قاعدہ صادق آتا ہے۔ کیونکہ (قطع نظر اون مارج کے جو رحم مادر مین واقع ہوئے) ان مخلوقات کے پیدا ہونے کے وقت کی اور زمانہ بلوغ کی قابلیتوں اور حالات زیست کا مختلف ہونا۔ کیڑوں کا پردار ہونا اور اس تبدل کے باعث نقل مکان کی قوت کا بہت زیادہ ہو جانا۔ بیضے کا چھلکا توڑ کر پرندوں اور پتنگوں کا اپنے مسکن سے باہر آنا اور اس وسیلے سے ایک عالم جدید مین جو اونکے لئے سامان جدید سے آراستہ ہے داخل ہو کر نئے طرز پر زندگی بسر کرنا طبیعت عالم کے اس قاعدہ کلیہ کی مثالین ہین۔ اسی طرح حیوانات کے کل انقلابات عجیبہ اور مختلفہ پر بیان غور کرنا چاہئے۔ مگر حالات حیات جنہیں ہم خود زمانہ گذشتہ یعنی رحم مادر اور عالم رضاعت مین زندہ رہ چکے ہین ہمارے سن تمیز کی حالت موجودہ کی نسبت قریب قریب اس قدر مختلف ہین جس قدر کہ زیست کی دو حالتوں یا درجون مین تخالف تصور کرنا ممکن ہے۔ پس حالت موجودہ کے بعد ایک دوسری حالت مین ہمارا زندہ رہنا جو فرض کرو کہ اس حالت سے

اس قدر مختلف ہوگی جس قدر ہماری یہ حالت حالات سابقہ کی نسبت مختلف ہے
تشیبہ کے اعتبار سے عالم کی طبیعت کے بالکل مطابق ہے یعنی اسی قسم کے
ایک قاعدے یا تعین طبیعی کے مطابق ہے جو ہمارے تجربے میں آچکا ہے +
(۲) ہم جانتے ہیں کہ ہم کو فعل کی اور راحت اور رنج سے متاثر ہونے
کی قابلیت حاصل ہے کیونکہ ہم کو اپنے فعل کا اور راحت سے حظ اور تکلیف سے
رنج اور ٹھٹھانے کا علم حاصل ہے۔ قبل موت کے ان قومی اور لیاقتوں کے ہم
موجود ہونے سے اس امر کا کہ وہ بحالت موت اور ابعد بھی ہم میں قائم رہیں گے ظن
ہوتا ہے بلکہ ظن غالب کہا جاسکتا ہے جو اس امر کے لئے کافی ہے کہ اس ظن کی
بنا پر عمل کیا جائے الا اس صورت میں کہ کوئی صاف دلیل اس خیال کی ہو
کہ موت اولن قواسے حیات کی ہلاک کرنے والی ہے کیونکہ ہر صورت میں اس
امر کا ظن غالب ہوتا ہے کہ کل چیزیں جیسا کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں ہر حال میں
وہی ہی قائم رہیں گی سوائے ان حالات کے جنکی نسبت کوئی وجہ ہے کہ وہ
چیزیں انہیں تبدیل ہو جائیں گی اور یہ ظن یا گمان جو طریقہ عالم کی تشبیہ سے پیدا ہوا
اسی قسم کا ہے جو خود لفظ استمرار کے معنی سے مترشح ہے اور جس کے سوا کوئی
دلیل طبیعی ہمارے اس یقین کے لئے پائی نہیں جاتی کہ سلسلہ دنیا کل بھی
ویسا ہی جاری رہے گا جیسا کہ زمانہ گزشتہ سے جہاں تک ہمارے تجربے کی علم
تواریخ کی رسائی ہو سکتی ہے اب تک چلا آیا ہے بلکہ سوائے ذات واجب الوجود
کے ہر ایک شے کے جو اب موجود ہے زمانہ حال سے ایک لمحہ زیادہ قائم
رہنے کا یقین اسی دلیل پر مبنی ہے پس اگر انسان کو اطمینان ملتی ہو جاوے

کہ موت جسکی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں ہمارے قواسے فعل اور ادراک کا ہلاک ہونا نہیں ہے تو پھر کوئی اندیشہ اس بات کا باقی نہیں رہتا کہ کوئی اور قوت یا واقعہ جو موت سے متعلق نہیں ان قومی کو ہر ذی حیات کے عین موت کے وقت ہلاک کر دیگا اور اس لئے بعد موت اُنکے قائم رہنے کی نسبت شک نہ ہوگا اور اسی بات سے ظن غالب ہوتا ہے کہ ہمارے قواسے حیات بعد موت قائم رہینگے الا اوس صورت میں کہ کوئی وجہ اس خیال کی ہو کہ موت اُنکی ہلاکت ہے۔ کیونکہ اگر موت کے ہمارے لئے مہلک نہونے کے یقین سے بعد موت ہمارا زندہ رہنا کسی طرح متحقق ہو تو اوس صورت میں جبکہ موت کو اپنے لئے مہلک تصور کرنے کی کوئی وجہ نہ ہو بعد موت ہمارا زندہ رہنا گمان قوی ضرور رکھتا ہے *

اگرچہ میرے نزدیک اس امر کا اقرار ضروری ہے کہ قبل اسکے کہ حیات آئندہ کے ثبوت میں معمولی دلائل طبیعیہ و نفسانیہ پر محاذ کیا جاوے ایک عام طرح کا بے بنیاد توہم اوٹھتا ہے کہ شاید اوس تبدل اور حادثہ عظیمہ میں جو موت سے ہمارے عائد حال ہو گا ہم یعنی ہمارے قواسے حیات مطلقاً ہلاک ہو جاوے تاہم قبل ثبوت مذکور کے بھی جہانتک کہ تجکو دریافت ہوتا ہے دراصل کوئی خاص

دلائل طبیعیہ وہ ہیں جو عالم کی خلقت سے اخذ کئے جاتے ہیں مثلاً بعد موت نفس انسانی کے باقی رہنے پر وہ انقلابات جو کا تجربہ ہم اس عالم میں کر چکے ہیں دال ہیں۔ اور دلائل نفسانیہ وہ ہیں جو نفس انسانی کی قوتوں سے متعلق ہیں مثلاً یہ کہ انسان کی آرزو اور تمنا ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے اور عالم موجود میں کہی سیر نہیں ہوتی پس یہ خواہش کسی عالم آئندہ پر مبنی ہے کہ وہ آسودہ ہو سکے دلالت کرتی ہے ورنہ نفس انسانی کو ایسی استعداد عطا کرنا جسکی سیری کا موقع محل نہ ہو محض یہی ہوا جانا ہے ۱۲ منہ

موت سے اصل متاثر نہ ہو یعنی ایسی کسی شے پر موقوف ہو جو ملک الموت کے
 حیطہ اختیار سے مطلقاً باہر ہو۔ پس کوئی امر اس سے زیادہ یقینی نہیں ہے کہ
 شے کی حقیقت سے موت میں اور زندہ فاعل کی ہلاکت میں کوئی علاقہ ظاہر نہیں
 ہوتا۔ اور نہ کل طبیعت عالم کی تشبیہ سے کوئی بات پائی جاتی ہے جس سے
 اس گمان کا ذرا سا بھی موقع ہو کہ حیوانات کے قوائے حیات کبھی جاتے رہتے
 ہیں اور گواہ کیا جاتا رہنا ممکن بھی ہو الا موت سے جاتے رہنے کے گمان کا
 تو اور بھی کم موقع ہے۔ کیونکہ ہم کوئی ایسے قوی نہیں رکھتے ہیں جن سے حیوانات
 کے حالت موت کی اور مابعد کی کیفیت دریافت کر سکیں تاکہ انکی کیفیت آئندہ
 معلوم ہو۔ اس واقعہ سے دے ہماری نظر سے غائب ہو جاتے ہیں اور انکے
 قوائے حیات سے مزین ہونے کا ثبوت جو بذریعہ حواس ظاہر کے ہکو حاصل تھا
 جاتا رہتا ہے مگر اس یقین کی وجہ ضعف بھی حاصل نہیں ہوتی کہ اس وقت یا اس
 واقعہ سے قوائے مذکورہ اون سے جاتے رہتے ہیں +

ہماری اس امر کی واقعیت کہ یہ قوی اس وقت تک کہ ہم اونکے دریافت
 کر سکنے کی قدرت رکھتے ہیں حیوانات میں موجود تھے خود اس امر کا ظن پیدا کرتی
 ہے کہ وہ اونہیں اس وقت کے بعد بھی قائم رہیں گے۔ اور جبکہ اون انقلابات عظیمہ
 اور عجیبہ پر جنکا ہم تجربہ کر چکے ہیں لحاظ کیا جاتا ہے تو ظن مذکور کی تائید ہوتی
 ہے اور اسکا معتبر ہونا قرین قیاس معلوم ہوتا ہے اور یہ انقلاب ایسے عظیم
 ہیں کہ ہمارا ایک دوسری حالت زلیست میں با دراک و عمل زندہ رہنا محض سلوک
 ربانی کے ایک ایسے قاعدہ کے مطابق ہوگا کہ مثل اس کے برتاؤ خود ہمارے

ساتھ ہو چکا ہے اور طبیعت عالم کے ایک ایسے سلسلہ اسباب کے مطابق ہو گا کہ اسکی مثل میں ہمارا گذر ہو چکا ہے +

مگر چونکہ ہر ایک شخص اس بات سے لامحالہ بخوبی آگاہ ہو گا کہ قوت متخیلہ کا اسقدر خاموش کرنا کہ آواز عقل کی اس معاملہ میں صاف صاف سنتے میں بھی آسکے کسقدر دشوار ہے۔ اور چونکہ ہم اس شوخ اور دہوکا دینے والی قوت کو جو ہمیشہ اپنے احاطہ سے تجاوز کیا کرتی ہے (اور اگرچہ فی الحقیقت یہ قوت کسی قدر ادراک کی مدد کرتی ہے مگر جمیع غلطیوں کی موجود ہے) ایام شباب کے دل میں جگہ دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اشیا کی حقیقت کے دریافت کرنے میں ہم خیالات کثیف اور خام میں گم گشتہ ہو جاتے ہیں اور اوس شے کی نسبت جس سے درحقیقت مطلقاً ناواقف ہیں آپ کو واقفکار مان لیتے ہیں پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اون ظنون خیالیہ پر جو اس قسم کے قصبات دیرینہ اور دیرپا سے پیدا ہوتے ہیں اور جنکی وجہ سے یہ دہم ہوتا ہے کہ موت ہماری ہلاکت کا باعث ہوگی غور کیا جائے اور یہ واضح کر دیا جاوے کہ اگرچہ ہم اون سے نجات کلی نہیں پاسکتے تاہم وے دراصل کیسے کم وقعت ہیں +

(۱)۔ اس بات کا ظن کہ موت ذی حیات کے لئے مہلک ہے بضرورت اس قیاس پر مبنی ہے کہ وہ بسیط نہیں بلکہ مرکب ہیں اور مرکب ہونے کے باعث متفک ہیں۔ مگر چونکہ ادراک ایک ایسی قوت ہے جو بسیط اور متنع الانقسام ہے تو اوس شے کا بھی جسمین وہ قوت متمکن ہے اوسکے ہم صفت یعنی متنع الانقسام ہونا ضرور معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کسی ذرہ مادیہ کی حرکت مطلقاً واحد اور

ممتنع الانقسام ہو اور اسکی نسبت ایسا تصور کرنے سے کہ ایک جزو اس حرکت کا
 موجود اور دوسرا معدوم یعنی ایک جزو اس مادے کا متحرک اور دوسرا ساکن ہے
 تناقض لازم آتا ہو تو نہ صرف اسکی قوت متحرک بلکہ نیز وہ شے یعنی ذرہ مادہ جسمین
 قوت پیوستہ ہے ممتنع الانقسام ہو گا کیونکہ اگر یہ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا تو ممکن
 تھا کہ ایک حصہ متحرک اور دوسرا ساکن ہوتا لیکن یہ امر اس بات کے جسکو فرض کر لیا
 خلاف ہے علیٰ ہذا القیاس دلیل ذیل پیش کی گئی ہے اور اسکے صحیح ہونے
 کی نسبت ظاہر کوئی بات مانع معلوم نہیں ہوتی یعنی جبکہ وہ ادراک یا علم جو ہم اپنے
 وجود کا رکھتے ہیں ممتنع الانقسام ہے ایسا کہ ایک حصے کو ایک مقام پر اور دوسرے کو
 اور مقام پر تصور کرنے سے تناقض لازم آتا ہے تو قوت ادراک یعنی قوت علم بھی
 ممتنع الانقسام ہو گا اور اسی وجہ سے وہ شے جسمین وہ ممکن ہے یعنی نفس مدرک
 ممتنع الانقسام ہو گا۔ پس اگر بموجب اس تقریر کے ہر زندہ قائل ایک نفس بسیط
 تصور کیا جائے اور ایسا خیال کرنا بہ نسبت مرکب خیال کرنے کے دشوار تر نہیں
 ہے اور اس امر کا ثبوت ابھی مذکور ہو چکا ہے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے اجسام
 مرکبہ مثل مادہ خارجیہ کے جو ہمارے گرد و پیش ہے نہ ہمارے عین ہیں اور نہ
 ہمارے جزو۔ اور جیسا ہمارا کسی مادے سے متاثر ہونا یا اوپر قادر ہونا آسانی
 خیال میں آسکتا ہے ویسا ہی یہ تصور کرنا بھی آسان ہے کہ مادہ جو ہرگز ہمارا جزو
 نہیں مثل ہمارے اجسام موجودہ کے ہمارے تصرف میں آسکتا ہے جسم سے
 خارج ہمارا زندہ رہنا اسقدر آسانی سے خیال میں آسکتا ہے جیسا جسم میں زندہ
 رہنا۔ اور جس آسانی سے ہم اجسام موجودہ میں اپنا زندہ رہنا خیال کر سکتے ہیں

اوسى سہولت سے یہ خیال بھی ممکن ہے کہ ہم اور اجسام میں جو باعتبار اعضا اور حواس کے ادن سے جو آب عطا ہوئے ہیں مختلف ہوں زندہ رہے ہوں اور یہ کہ من بعد انھیں یا اور نئے جسموں میں جنکی ترکیب اعضا دوسری طرز پر ہونڈ رہیں۔ حاصل کلام ان کل اجسام مرکبہ کا زائل ہو جانا بشرط اس قیاس کے کہ ہم ادنیں علی التواتر زندہ رہے ہوں ہمکو جو ذی حیات ہیں ہلاک کرنے میں یا ہمکو قوائے زیست یعنی قوائے ادراکیہ و علیہ سے محروم کرنے میں ہرگز اوس سے زیادہ دخل نہیں رکھتا ہے کہ مادہ خارجیہ کے زوال کو جس سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں اور جسکو ہم حوائج بشریہ میں استعمال کر سکتے ہیں اوس امر میں دخل ہے +

(۴)۔ کسی زندہ فاعل کے بسیط اور مطلقاً واحد ہونے کا ثبوت بمقتضا اوسکی ماہیت کے مشاہدات علیہ سے بخوبی ممکن نہیں لیکن چونکہ یہ مشاہدات اوسکی وحدت کے خیال کے ساتھ منطبق ہیں پس اسے ہمکو بالیقین یہ نتیجہ نکالنے پر صاف صاف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے کثیف اجسام مرکبہ جنکے ذریعہ سے ہم اشیاء محسوسات کا درک کرتے ہیں اور جنکے ذریعہ سے ہم فعل کرتے ہیں ہمارے جزو نہیں ہیں لہذا اون سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قطع نظر اس بات کے کہ ہمارے نفوس مادی یا غیر مادی ہیں ہمکو کوئی دلیل اس یقین کی حاصل نہیں ہے کہ اذکی ہلاکت ہماری ہلاکت ہے کیونکہ ہم تجربے سے جانتے ہیں کہ باوجود جاتے رہنے اعضا و آلات حواس بلکہ اس جسم میں سے ایک بہت بڑے حصہ کے آدمی وہی ذی حیات باقی رہتے ہیں۔ اور آدمی اپنے وجود کا وہ زمانہ یا دین لا سکتے ہیں جبکہ اوسکے جسم کا حجم بہ نسبت زمانہ سن تمیز کے نہایت ہی چھوٹا تھا۔ اور لامحالہ یہ خیال ہوتا ہے

اور مرکبات مادہ مثلاً مرکبات اندرونی کو بھی زندہ فاعل یعنی اپنا عین قرار دینے کی کوئی دلیل حاصل نہیں ہے کیونکہ سوائے اوس تعلق کے جو ہم ان دوسرے مرکبات مادہ سے رکھتے ہیں اور کوئی دلیل ہو نہیں سکتی جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے لہذا وقت موت کے جو کچھ اون پر واقع ہوا اوس سے یہ نتیجہ نکالنے کے ہم مجازین ہیں کہ زندہ فاعل ہلاک ہو جائینگے طبیعت عالم کے بعض قواعد کلیہ معینہ کے موافق ہمارے جسم کا بڑا حصہ یا شاید کل جسم کئی بار زائل ہو چکا ہے اور باقی اسکے ہم وہی ذی حیات موجود ہیں۔ پس اگر طبیعت عالم کے ایک دوسرے قاعدہ کلیہ معینہ یعنی موت کے باعث اوسی قدر یا کل جسم زائل ہو جاوے تو ہمارا حالت اصلہ پر رہنا کیوں ممکن نہیں ہے۔ اس بات سے کہ ایک حالت میں جسم تبدیلی اور دوسرے میں دفعۃً منتقل ہو جاتا ہے کوئی بات مدعا کے خلاف ثابت نہیں ہوتی ہے۔ باوجود واقع ہونے چند در چند انقلابات عظیمہ مادے کے جو ہم سے خاص طرح متعلق ہے ہم ہلاک نہیں ہوئے تو موت کو اپنے حق میں الیسا مملک تصور کرنے کی کیا وجہ ہے۔ اور یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اس طرح منتقل یا زائل ہو جاتا ہے ہمارے اصلی جسم غلیظ کا حصہ نہیں بلکہ مادہ عارضیہ سے ہے کیونکہ کل اعضا کا بھی جاتا رہنا ممکن ہے جنہیں بالضرورۃ بہت عروق اور اعصاب وغیرہ جسم اصلی کے ہونگے۔ اور اگر یہ بات بھی تسلیم نہ تو موت کے باعث اعصاب وغیرہ کا تحلیل یا منتقل ہونا بھی تو ثابت نہیں۔ اگرچہ تا وقتیکہ مادہ عارضیہ ہمارے جسم غلیظ سے ملحق اور اسکے حصوں کو مستند کئے ہوئے ہے ہمارا تعلق اوس کے ساتھ از بس قریب ہے۔ مگر اوس نسبت سے جو ایک شخص

اپنے جسم کے اوجھوں سے رکھتا ہے جن سے اوسکو از بس قریب تعلق ہے
بہر حال صرف اسی قدر حاصل ہوتا ہے کہ وہ جسے اور زندہ فاعل ایک دوسرے
سے متاثر ہیں۔ اور یہی بات باعتبار مرتبہ کے نہیں بلکہ باعتبار جنس کے کل مادہ
خارجیہ کی نسبت جسکے وسیلے سے ہمکو تصورات حاصل ہوتے ہیں یا جیسپر ہمارا
کچھ اختیار ہے کہی جاسکتی ہے۔ پس بیان مسطورہ سے اس تصور کی کل وجہ
کہ کسی ماتے کا زائل ہونا زندہ فاعل کی ہلاکت ہے اس نظر سے کہ وہ کسی وقت
اوس سے متعلق تھا رفع ہوئی +

مثلاً۔ اگر ہمارے جسم پر باعتبار اسکے کہ وہ جس و حرکت کے آلات اور
اعضا سے ترکیب دیا گیا ہے کچھ زیادہ غور کیا جائے تو بھی وہی نتیجہ حاصل ہوگا۔
بصارت کے عام تجربوں سے جو آلات کے ذریعہ سے کئے جاتے ہیں اور اس
بات سے بھی کہ بینائی کو عینک سے کس طرح مدد ملتی ہے ظاہر ہے کہ ہمارا اپنی
آنکھ کے ذریعہ سے دیکھنا بمنزلہ عینک سے دیکھنے کے ہے اور کسی اور طرح کے
دیکھنے کی جس سے یہ خیال ہو کہ آنکھ بذات خود بصیر ہے کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے
سماعت کی نسبت بھی یہی کہا جاسکتا ہے اور کسی چیز کے ذریعہ سے جو ہمارے
ہاتھ میں ہو کسی مجسم شے کا دور سے محسوس کر لینا اسی قسم کی ایک نظیر اوس امر
کی جیسپر ہم بحث کر رہے ہیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں اس امر کی مثالیں
ہیں کہ مادہ خارجیہ یا وہ مادہ جو ہمارے جسم کا جزو نہیں مثل آلات جس کے شیا کو
درک کئے جانے کے واسطے طیار کرنے اور قوت مدر کہ تک پہنچانے کا وسیلہ
ہوتا ہے۔ اور مادہ خارجیہ اور آلات حواس دونوں ایک ہی طرح کے وسیلے ہیں

اپنی زندگی کا
اور مادہ خارجیہ کا
بہر حال صرف اسی قدر حاصل ہوتا ہے کہ وہ جسے اور زندہ فاعل ایک دوسرے
سے متاثر ہیں۔ اور یہی بات باعتبار مرتبہ کے نہیں بلکہ باعتبار جنس کے کل مادہ
خارجیہ کی نسبت جسکے وسیلے سے ہمکو تصورات حاصل ہوتے ہیں یا جیسپر ہمارا
کچھ اختیار ہے کہی جاسکتی ہے۔ پس بیان مسطورہ سے اس تصور کی کل وجہ
کہ کسی ماتے کا زائل ہونا زندہ فاعل کی ہلاکت ہے اس نظر سے کہ وہ کسی وقت
اوس سے متعلق تھا رفع ہوئی +
مثلاً۔ اگر ہمارے جسم پر باعتبار اسکے کہ وہ جس و حرکت کے آلات اور
اعضا سے ترکیب دیا گیا ہے کچھ زیادہ غور کیا جائے تو بھی وہی نتیجہ حاصل ہوگا۔
بصارت کے عام تجربوں سے جو آلات کے ذریعہ سے کئے جاتے ہیں اور اس
بات سے بھی کہ بینائی کو عینک سے کس طرح مدد ملتی ہے ظاہر ہے کہ ہمارا اپنی
آنکھ کے ذریعہ سے دیکھنا بمنزلہ عینک سے دیکھنے کے ہے اور کسی اور طرح کے
دیکھنے کی جس سے یہ خیال ہو کہ آنکھ بذات خود بصیر ہے کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے
سماعت کی نسبت بھی یہی کہا جاسکتا ہے اور کسی چیز کے ذریعہ سے جو ہمارے
ہاتھ میں ہو کسی مجسم شے کا دور سے محسوس کر لینا اسی قسم کی ایک نظیر اوس امر
کی جیسپر ہم بحث کر رہے ہیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں اس امر کی مثالیں
ہیں کہ مادہ خارجیہ یا وہ مادہ جو ہمارے جسم کا جزو نہیں مثل آلات جس کے شیا کو
درک کئے جانے کے واسطے طیار کرنے اور قوت مدر کہ تک پہنچانے کا وسیلہ
ہوتا ہے۔ اور مادہ خارجیہ اور آلات حواس دونوں ایک ہی طرح کے وسیلے ہیں

کہ جنکے ذریعہ سے ہم اشیاء خارجیہ سے وہ تصورات حاصل کرتے ہیں کہ جنکا ہم میں پیدا ہونا موجود عالم نے مد نظر رکھا تھا کہ اون اشیاء سے ہم میں پیدا ہوں بہر حال عینک ظاہر اس امر کی مثال ہے یعنی اس بات کی کہ ایک مادہ جو ہمارے جسم کا جزو نہیں اشیاء کو طیار کرتا ہے اور مثل آلات جسمانیہ کے قوت مدد کر کے کی طرف لیجاتا ہے اور اگر ہمارا آنکھ سے دیکھنا صرف مثل عینک سے دیکھنے کے ہے تو تشبیہ سے یہی بات نسبت اور حواس کے بھی صادق آوے گی۔ اس تقریر سے یہ مراد نہیں ہے کہ بصارت کا یا ہمارے حواسوں میں سے کسی حواس کے ادراک کا کل ساز و سامان درجہ بدرجہ قوت مبصرہ یا مدد کر کے حقیقی تک دریافت ہو سکتا ہے بلکہ غرض صرف اس قدر ہے کہ جہاں تک مشاہدات عملیہ سے دریافت ہو سکتا ہے وہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آلات حواس مثل مادہ خارجیہ کے اشیاء کو طیار کرتے ہیں اور ادراک کئے جانے کے لئے پہونچاتے ہیں مگر اس بات سے انکے بذات خود مدد کر ہونے کا ادنیٰ شائبہ بھی پایا نہیں جاتا۔ اور اس بات کی کہ آلات حواس کو مدد کر سمجھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے آدمیوں کے بعض آلات حسیہ کے جاتے رہنے اور انکے اپنی حالت اصلی پر بے کم و کاست وہی ذی حیات قائم رہنے سے تائید ہوتی ہے۔ اور اس امر کی خواب کے تجربے سے بھی تائید ہوتی ہے اور اس سے دریافت ہوتا ہے کہ فی الحال ہم میں اشیاء محسوسہ کے ادراک کی ایک پوشیدہ قوت موجود ہے جو خواب کا تجربہ ہونے کی صورت میں نامعلوم اور غیر تشخیل ہوتی جسکے وسیلے سے اشیاء کا ادراک بلا امداد آلات حواس خارجیہ کے اسی صفائی اور عمدگی کے ساتھ ہو سکتا ہے جیسا انکے ذریعہ سے ہو سکتا ہے +

ہماری قوت محرکہ یعنی بارادت و تیز حرکت دینے کی طاقت کی بھی کیفیت ہے۔ کسی عضو کے جاتے رہنے پر بھی یہ قوت محرکہ ظاہر اے کہ کم و کاست باقی ہوتی ہے ایسا کہ وہ ذی حیات جس کا عضو جاتا رہا ویسی ہی حرکت کر سکتا ہے جس طرح کہ وہ پہلے کرتا تھا بشرطیکہ ایک دوسرے اعضا اوسے دیا جائے۔ وہ مصنوعی پائون کی مدد سے چل سکتا ہے جس طرح کہ ایک لکڑی کے وسیلے سے اون چیزوں کو جو اوس کے قدرتی ہاتھ کی رسائی اور طاقت سے باہر ہیں ہٹا سکتا اور اپنے نزدیک لاسکتا ہے۔ اور یہ وہ اس طرح کرتا ہے جیسے اشیاء قریبہ اور کم وزن کو وہ قدرتی ہاتھ سے نزدیک لاتا اور حرکت دیتا ہے۔ اگرچہ ہمارے اعضا مثل کسی کل کے پر زون کے ایک دوسرے کو حرکت دینے کے لئے موزون وسیلے ہیں اور بعض اجزا اوسے عضو کے اوس کے دوسرے اجزا کو حرکت دینے کے ذریعہ ہیں مگر اس بات سے ہرگز اس امر کا شائبہ بھی پایا نہیں جاتا کہ ہمارے اعضا بذات خود اپنے تئیں حرکت دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔

مثلاً کسی شخص نے ارادہ کیا کہ فلانی شے کو خوردبین سے دیکھونگا یا درصوت لنگڑے ہونے کے یہ قصد کیا کہ ایک ہفتے بعد اپنی لاش کی مدد سے فلانی جگہ جاونگا۔ ان دونوں حالتوں میں ارادہ جیسے خوردبین اور لاش سے نہیں ویسے ہی آنکھوں اور پیروں سے بھی پیدا نہیں ہوا اور نہ اس خیال کی جگہ ہے کہ یہ ارادے اون سے عمل میں لائے جاتے ہیں یا کہ اوس شخص کی آنکھیں اور پائون علاوہ اوس معنی کے کہ خوردبین اور لاش سے منسوب ہوئے باعتبار کسی اور معنی کے دیکھنے یا حرکت کرنیوالے ہیں پس ہیئت مجموعی کی نظر سے ہمارے آلات ہاں اور اعضا درحقیقت ذی حیات کے یعنی ہمارے لئے سوائے جس و حرکت کے ذریعہ ہونے کے غالباً کچھ زیادہ نہیں ہیں لہذا ہم کو اون کے

ساتھ ملہا اوس قسم کے تعلق کے (قسم کا تعلق اس لحاظ سے کہا گیا کیونکہ تعلق کے مدارج سے بحث نہیں ہے) جو ہلکو کسی مادہ خارجیہ سے ہے جس سے آلات بصارت اور حرکت مثل خوردبین اور لاشی کے بنائے ہیں اور کوئی تعلق نہیں ہے لہذا ان آلات کے منتقل یا زائل ہو جانے سے سیندھ و حرکت کنندہ کی ہلاکت کا احتمال نہیں ہوتا ہے جب ہلکو یہ دریافت ہوا کہ مادے کا زائل ہونا جس سے ذمی حیات کو اس تعلق تھا ذی حیات کا زائل ہونا نہیں ہے۔ اور یہ کہ چند آلات اور اعضا سے جس حرکت کا جو اون سے متعلق ہیں ہلاک ہونا اون کی ہلاکت نہیں ہے تو قطعاً ثابت ہوا کہ اسی قسم کے تعلق کے باعث کسی اور مادے کی کسی اور آلات اور اعضا کی ہلاکت کی بنا پر زندہ فاعل کا زوال یا ہلاکت تصور کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ اور ایسا تصور کرنے کی کہ علاوہ اوس تعلق کے کہ جس کا ذکر ہوا ہم کسی شے سے جو موت سے زائل ہو جاتی ہے کسی اور طرح کا تعلق رکھتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے۔

مگر کل بیانات مذکورہ بالا کی نسبت کہا گیا ہے کہ وہ حیوانات غیر ذی عقل کی نسبت بھی اسی قدر صادق آتے ہیں اور اون کا غیر فانی ہونا اور اس وجہ سے راحت جاودانی کی قابلیت رکھنا ایک مشکل لائیکل تصور کی گئی ہے۔ یہ طرز بیان ضعیف اور حسد آمیز ہے مگر اس کے اصل مدعا سے کوئی وقت باعتبار وجوہات طبیعیہ یا نفسانیہ کے فی الواقع پیدا نہیں ہوتی ہے کیونکہ اولاً اگر فرض کیا جائے کہ حیوانات غیر ذی عقل کے باطن غیر فانی تصور کرنے میں حسد کی بات فی الواقع نکلتی ہوتی جو کہ ہرگز نہیں نکلتی ہے یعنی اون کا بالضرورت کمالات حاصل کرنا اور صاحب عقل اور نیکی و بری کے امتیاز کے لحاظ سے فاعل ذی تمیز ہو جانا تو یہ بھی کوئی مقام اشکال ہوتا کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کن قوی اور پوشیدہ قابلیتوں کے

وہ مرتین ہیں۔ جبکہ ہلکو تجربہ نہ ہوا تھا اس وقت انسان کا اس قدر صاحب فہم ہونا
 جس قدر کہ وہ ایام سن تمیز میں ہو جاتے ہیں ہمارے گمان کے اسی قدر خلاف تھا
 جس قدر کہ اب حیوانات غیر ذی عقل کا اس قدر فہم ہو جاتا ہمارے گمان کے خلاف ہے
 کیونکہ ہمارا اور انکا وجود ایک ہی اصل سے ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ طبیعت عالم کا
 یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ مخلوقات جو نیکی اور دینداری کی قابلیتوں سے مرتین میں
 ایسی حالت زیست میں رکھے جاتے ہیں کہ وہ اپنی عمر کے عرصہ دراز تک مثلاً
 عالم رضاعت اور طفولیت میں اون قابلیتوں کے عمل میں لانے سے بالکل معذور
 رہتے ہیں اور نوع انسان کا ایک بڑا حصہ پیشتر اسکے کہ یہ قابلیتیں کسی قدر بھی عمل
 میں لائی جاویں اس دنیا سے گذر جاتا ہے۔ مگر ثانیاً حیوانات غیر ذی عقل کے بطبع
 غیر فانی تصور کرنے میں اونکا عقل یا تمیز کی پوشیدہ قابلیت سے مرتین ہونا تو ذرا
 بھی نہیں ٹھکتا۔ اور کیا تعجب ہے کہ انتظام عالم میں ایسے ذی حیات کی جو قابلیت
 مذکورہ سے معرہ ہوں ضرورت ہو اور کل وقت اس امر کی کہ انکا انجام کار کیا ہوگا ایسی
 صاف صاف اور مطلقاً ہماری ناواقفیت پر مبنی ہے کہ ہر ایسے ضعیف عقل کے
 جو سمجھتا ہو کہ میں عالم کے کل نظام سے واقف ہوں کسی اور کا اس اشکال پر
 ہونا تعجب معلوم ہوتا ہے۔ پس اعتراض مذکور جو اکثر دلائل طبیعیہ یا ظنون غالبہ کے رد
 میں جو نفس ناطقہ انسانی کے غیر فانی ہونے کی تائید میں دیئے گئے ہیں ایسی فصاحت
 اور بلاغت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے محض بیچ ہے۔ اور لفظ اکثر اس لحاظ سے
 کہ گایا کیونکہ تقریر ذیل کی نسبت جو انسان سے خصوصیت رکھتی ہے اعتراض مسطورہ بالا
 کمتر عائد ہوتا ہے +

۲۱
 یعنی وہ مثال
 جو اکثر طبیعت
 کے اعتراضات
 کرتے ہیں

(۳)۔ کیونکہ عیان ہے کہ جیسا ہمارے عقل و حافظہ و کیفیات نفس کے قوی اور قابلیتیں موجود ہمارے جسم کشیف پر اس طرح موقوف نہیں ہیں جن طرح ادراک جو آلات حواس کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے اور سپر موقوف ہے ویسا ہی دے اوپر کسی ایسی طرح ہرگز موقوف معلوم نہیں ہوتے جس سے اس گمان کا موقع ہو کہ اس جسم کے زائل ہونے سے یہ ہمارے قوائے فکریہ موجودہ مثل قوائے حواس کے ہلاک ہو جائینگے یا یہ نتیجہ نکالنے کی اتنی بھی گنجائش ہو کہ قوائے فکریہ اسوجہ سے اور نہیں تو معطل ہی ہو جائینگے۔

اس عالم میں نوع انسان کا وجود ساتھ زلیست اور ادراک کے دو طریقہ ہے جو ایک دوسرے سے نہایت مختلف اور ہر ایک کے قواعد اور راحت اور سنج مخصوص ہیں۔ جبکہ ہمارے حواس میں سے کوئی متاثر ہوتا ہے یا ہمارے قوائے شہوانیہ اپنے اپنے لذائذ سے متلذذ ہوتے ہیں تو اسکو حالت احساس میں جینا کہہ میں۔ اور جبکہ ہمارے حواس میں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا یا قوائے شہوانیہ متلذذ نہیں ہوتے اور باوصف اسکے ہم قوائے ادراک و عقل سے کام لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو اسکو حالت تفکر میں جینا کہہ سکتے ہیں۔ اور بعد حاصل ہو جانے تصورات کے فی حیات کہ حالت تفکر کے لئے کسی ایسی شے کی جو موت سے زائل ہو جاتی ہے یا تحقیق کسی طرح کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ ہماری خلقت اور زلیست کی کیفیت موجود کے لحاظ سے قوائے فکریہ تک تصورات کے پہنچانے کے لئے آلات حواس خاصہ کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسا کہ عمارت بنانے میں بار برداری اور آلات ہر ثقیل اور پاڑ کی ضرورت پڑتی ہے مگر جبکہ تصورات حاصل ہو گئے ہم بدرجہ غایت فکر کرنے کے

۲۰
کسی ایسی طرح ہرگز موقوف معلوم نہیں ہوتے جس سے اس گمان کا موقع ہو کہ اس جسم کے زائل ہونے سے یہ ہمارے قوائے فکریہ موجودہ مثل قوائے حواس کے ہلاک ہو جائینگے یا یہ نتیجہ نکالنے کی اتنی بھی گنجائش ہو کہ قوائے فکریہ اسوجہ سے اور نہیں تو معطل ہی ہو جائینگے۔
اس عالم میں نوع انسان کا وجود ساتھ زلیست اور ادراک کے دو طریقہ ہے جو ایک دوسرے سے نہایت مختلف اور ہر ایک کے قواعد اور راحت اور سنج مخصوص ہیں۔ جبکہ ہمارے حواس میں سے کوئی متاثر ہوتا ہے یا ہمارے قوائے شہوانیہ اپنے اپنے لذائذ سے متلذذ ہوتے ہیں تو اسکو حالت احساس میں جینا کہہ میں۔ اور جبکہ ہمارے حواس میں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا یا قوائے شہوانیہ متلذذ نہیں ہوتے اور باوصف اسکے ہم قوائے ادراک و عقل سے کام لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو اسکو حالت تفکر میں جینا کہہ سکتے ہیں۔ اور بعد حاصل ہو جانے تصورات کے فی حیات کہ حالت تفکر کے لئے کسی ایسی شے کی جو موت سے زائل ہو جاتی ہے یا تحقیق کسی طرح کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ ہماری خلقت اور زلیست کی کیفیت موجود کے لحاظ سے قوائے فکریہ تک تصورات کے پہنچانے کے لئے آلات حواس خاصہ کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسا کہ عمارت بنانے میں بار برداری اور آلات ہر ثقیل اور پاڑ کی ضرورت پڑتی ہے مگر جبکہ تصورات حاصل ہو گئے ہم بدرجہ غایت فکر کرنے کے

قابل ہو جاتے ہیں اور اس فکر کے ذریعہ سے بغیر امداد و اس کے کمال مرتبہ کے حفاظ اور
 تکلیف سے متاثر ہو سکتے ہیں اور اس امر میں جہاں تک ہم واقف ہیں موت سے زائل
 ہونے والے جسم کی کسی طرح کی امداد نہیں ہوتی ہے۔ پس تفکر کے لئے یعنی ہماری طبی
 خوشی اور تکلیف کے لئے اس جسم کثیف کا تعلق نفس متفکر کے ساتھ کسی قدر بھی ضروری
 معلوم نہیں ہوتا ہے لہذا یہ بات پائی نہیں جاتی ہے کہ جسم کا بذریعہ موت کے زائل یا
 منتقل ہونا قوائے موجودہ کی جس سے ہم کو تفکر کی قابلیت حاصل ہے ہلاکت کا باعث ہوگا
 علاوہ اسکے بعض مہلک بیماریاں ایسی ہیں جن سے ہمارے قوائے فکر یہ موجودہ کسی قدر بھی
 متاثر نہیں ہوتے اور اس سے ایک ظن پیدا ہوتا ہے کہ ان بیماریوں سے قوائے موجودہ
 ہلاک نہ ہونگے۔ فی الحقیقت اس بیان سے جو اوپر ہو چکا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے
 دوسرے سے متاثر ہونے سے ظن نہیں ہو سکتا ہے کہ جسم کا زائل ہونا زندہ فاعل کی
 ہلاکت کا باعث ہے۔ اور اسی دلیل سے یہ بھی خواہ مخواہ معلوم ہوگا کہ آپس میں دونوں کے
 متاثر ہونے سے یہ ظن نہیں ہو سکتا کہ جسم کا زائل ہونا ہمارے قوائے فکر یہ موجودہ کا
 ہلاک ہونا ہے۔ بلکہ اونکے ایک دوسرے سے متاثر نہ ہونے کی مثالیں اس امر کے منافی
 ایک ظن پیدا کرتی ہیں۔ مہلک بیماریوں سے ہمارے قوائے فکر یہ موجودہ کو نقصان
 نہ پہنچنے کی مثالیں ایسے خیال کی بھی کہ ایسی بیماریوں سے وہ ہلاک ہو جائینگے ظاہر مانع
 ہیں۔ چند امور ہمارے جمیع قوائے حیات پر اس شدت سے اثر کرتے ہیں کہ انجام کار
 اوہ کام معطل ہو جاتا ہے مثلاً غنودگی کا غلبہ خواب کا باعث ہوتا ہے اور اس سے یہ
 گمان ممکن تھا کہ اس سے قوائے حیات ہلاک ہو جائینگے مگر تجربے سے ہم کو اس کے
 ضعف ظاہر ہو گیا۔ لیکن امراض مذکورہ میں تو ہمارے قوائے فکر یہ موجودہ کی نسبت ذہنی

سے ادنیٰ مرتبے کا بھی ظن نہیں کہ ہکو ایسے نتیجے پر آمادہ کرے کیونکہ اون بیماریوں میں موت کے وقت تک آدمیوں کو کمال توانائی و زسیت حاصل معلوم ہوتی ہے اور وہ کم و بیش تک فہم اور حافظہ و عقل بے کم و کاست غلبہ محبت - حرمت اور حیا اور عزت کا پاس - کمال درجے کی باطنی خوشی اور تکلیف یہ سب امور پائے جاتے ہیں اور یہ باتیں بہ طاقت جسمانیہ کے حیات کی توانائی پر یقیناً زیادہ تردلات کرتی ہیں - جبکہ ایک فرد مرہ کے بڑھنے والے مرض نے حد ہلاکت کے پہنچنے تک ہمارے قوی کو نقصان نہیں پہنچا یا بلکہ اون پر اثر تک نہ کیا تو اس خیال کا کب دعویٰ ہو سکتا ہے کہ اوس حد پہنچتے ہی یعنی عین وقت موت کے او کو ہلاک کر دیگا - اور جبکہ موت اس قسم کے امراض کے وسیلے سے ہمارے قواسے فکر یہ موجودہ کی ہلاکت کا باعث نہیں ہے تو اوس کا کسی اور طرح پر اونکے لئے مہلک ہونا ہرگز خیال میں نہیں آتا *

ظاہر ہے کہ اس بیان اجمالی کو اور وسعت دیجاسکتی ہے ہمارے قواسے جسمانیہ اور قواسے فکر یہ موجودہ میں ایسا خفیف تعلق معلوم ہوتا ہے کہ نتیجہ نکالنے کی کوئی وجہ معقول نہیں ہے کہ موت جو او کو ہلاک کر دیتی ہے انکے عمل کو اور نہیں معطل ہی کر دیتی ہو یا حالت تفکر میں ہمارے زندہ رہنے کی جیسے کہ اب ہیں با رج ہوتی ہو کیونکہ عقل اور حافظہ کا او کیفیات نفس کا جو اونسے حرکت میں آتی ہیں معطل ہو جانا داخل اوس تصور کے جو ہم موت سے منسوب کرتے ہیں نہیں ہے اور نہ اوس سے ضمانت نکلتا ہے - اور ہمارا رد مرہ اس امر کا تجربہ کرنا کہ موت سے زائل ہونیا لے جسم کی کسی طرح کی امداد معلومہ کے بغیر یہ قوی عمل میں آتے ہیں اور یہ معلوم کرنا کہ اکثر اوقات او کا عمل دم و اسپین تک قوی رہتا ہے ایک گمان راسخ پیدا کرتا ہے کہ شاید موت سے ان

قوی کا عمل معطل بھی نہ ہوگا اور نہ وہ راحت اور رنج موقوف ہو جائیگا جس پر اذکار کا عمل دلالت کرتا ہے۔ پس ہماری اوس حیات میں جو موت کے بعد ہوگی جو کچھ کہ ہماری حیات موجود سے زائد ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل از سر نو زندگی شروع کرنا نہ ہو بلکہ حیات موجودہ کا جاری رہنا ہو۔ ممکن ہے کہ موت کسی طرح اور بعض امور میں ہمارے جنم لینے سے مشابہت کتنی ہو اور اس جنم سے تو اسے سابقہ معطل نہیں ہو جاتے اور نہ حالت زندگی سابقہ جو رحم مادر میں تھی مطلقاً تبدیل ہو جاتی ہے بلکہ یہ جنم لینا خاص انقلابات عظیمہ کے ساتھ دونوں کا مسلسل جاری رہنا ہے +

اوس واقعیت سے جو ہمارے اپنی ذات خاص کی اور موجودہ زندگی اور موت کی حاصل ہے کوئی امر اس بات کا مانع معلوم نہیں ہوتا کہ سلسلہ اسباب عالم کے موافق موت سے ہم فی الفور ایک اعلیٰ اور زیادہ ترویج حالت زیست میں داخل ہوں جیسا ہمارے جنم لینے کے وقت ہوا اور وہ حالت ایسی ہو جس میں ہماری قابلیتیں اور احاطہ ادراک اور عمل یہ نسبت حال کے وسیع تر ہوں۔ کیونکہ جس طرح آلات حواس خارجیہ کا تعلق ہمارے احاس کی موجودہ حالت میں جینے کے قابل کرتا ہے اسی طرح ممکن ہے کہ یہی تعلق ہمارے اعلیٰ حالت تفکر میں جینے کا فی الحال طبعاً مانع ہو۔ حق تو یہ ہے کہ عقل سے دریافت نہیں ہوتا کہ موت ہمارے طبع کس حالت میں چھوڑتی ہے۔ لیکن اگر ہم یقیناً معلوم ہو جاوے کہ موت سے ہمارے جمیع قوائے اور اکیہ و علیہ معطل ہو جائیں گے تاہم قوت کا معطل ہو جانا اور زائل ہو جانا دو نتیجے اس قدر مختلف الجنس ہیں (جیسا کہ خواب اور غشی کے تجربے سے ظاہر ہے) کہ ہم ایک کو دوسرے کی دلیل ہرگز نہیں بنا سکتے ہیں اور نہ ادنیٰ سے ادنیٰ مرتبے کا ظن ہو سکتا ہے کہ اوس قبیل کی قوت جو ہمارے قوی کو معطل کرنے کے

واسطے کافی ہے گو کتنی ہی زیادہ کیوں نہ کیجاوے اونکے زائل کرنے کو کافی ہوگی *
 اگر اوس سب باتوں پر جبکا ذکر ہوا مجموعی طور سے دیکھا جائے تو وہ اس
 امر کے ثابت کرنے کے لئے کہ انسان کا موت سے ہلاک ہو جانا کس قدر ضعیف نظر رکھتا
 ہے شاید کافی ہوں۔ مگر ایک نہایت ضعیف تشبیہ البتہ ہے جو شاید اس خیال کی طرف
 رجوع کرے اور یہ وہ قیاسی مشابہت ہے جو نباتات اور ذی حیات کے زوال میں دیکھنے میں
 آتی ہے اور اگرچہ یہ مشابہت اس امر کے لئے کافی ہے کہ شعرا حیات موجودہ کی بے ثباتی کو
 چمن کے پھولوں سے نسبت دین مگر از روئے عقل کے تشبیہ تائید ہونے سے اس قدر
 ہے کہ اوسکو بحث مرجعہ میں تمثیل کی بھی گنجائش معلوم نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ جملہ چیزوں
 کے جو مشابہ کیجاتی ہیں ایک چیز قوائے ادراک اور فعل سے کہ دوسری چیز میں خاصہ موجود ہیں
 متعارف ہے اور انھیں قومی کے قائم رہنے کی نسبت تحقیق کیجاتی ہے پس نباتات کا زوال و حیات
 کے زوال سے کوئی مشابہت یا مناسبت نہیں رکھتا ہے *

لیکن جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے اگر بجائے تجربے کے دھم سے کام لینا
 کیا جائے کیونکہ وہ مغالطہ میں پڑنے کا باعث ہے اور صرف اونھیں باتوں پر اکتفا
 کیا جائے جنکو ہم جانتے اور سمجھتے ہیں اور صرف اونھیں کی بنا پر دلیل لائی جائے
 اور توقع قائم کیجائے تو بادی النظر میں ظاہر ہوگا کہ جیسا ذی حیات کے کسی وقت دیجاتا
 نہ رہنے کی نسبت کوئی ظن موت کی حقیقت سے مدلل نہیں ہوتا ویسا ہی طبیعت عالم
 کی تشبیہ سے بھی پایا نہیں جاتا ہے کیونکہ ہم کیفیت ذی حیات کی بعد موت کے
 دریافت نہیں کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم قوائے ادراک اور فعل سے اپنے مزین ہونے کا علم
 حاصل ہے اور ہم ذی حیات ہیں پس تا وقتیکہ کوئی ایسا اتفاق یا واقعہ ظہور میں نہ آوے

جس سے قوائے مذکورہ خطرہ میں ہوں یا ہمارا ہلاک ہو جائے ناقرین اعتبار ہو (اور موت سے تو اس امر کا ہونا کسی طرح معلوم نہیں ہوتا) ہم کو اس بات پر مستقل رہنا چاہیے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی قائم رہیں گے *

اور اس صورت میں جبکہ ہم اس جہان سے رحلت کریں تو ممکن ہے کہ جس طرح طبیعت عالم کے تقاضا کے موافق حالت موجودہ میں آئے ویسا ہی ایک نئے عالم اور زیست اور فصل کی حالت جدید میں داخل ہوں اور کہ اس حالت جدید میں بالطبع تمدن کے طریقہ پر زندگی بسر کی جاتی ہو اور فوائد جو اس عالم سے متعلق ہوں بعض قواعد کلیہ بشندانہ کے موافق ہر شخص کو بقدر اوستی نیکی کے طبعا عطا ہوتے ہوں۔ اور اگرچہ اس آئندہ کی حالت طبیعیہ کے فوائد جماعت متشار کہ کی رائے پر عطا نہ ہوں جیسا کسی قدر اس دنیا میں ہوتے ہیں بلکہ سرسرا اور بلا واسطہ اوپر موقوف ہوں جیسے کل کائنات کا مدار ہے تاہم تقسیم سہی بالطبع ہو کہ گویا یہ انقسام انسان کے وسیلے سے عمل میں آیا۔ اور اگر وہ غیر مستقل اور مشتبہ معنی جو لفظ طبیعی سے لوگ منسوب کرتے ہیں قبول بھی کر لئے جائیں تاہم ایسا خیال کرنا کہ سوائے اس نظام یا سلسلہ اسباب کے جو فی الحال ہمارے دیکھنے میں آتا ہے اور کوئی طبیعی ہو نہیں سکتا ایسی کوتاہ اندیشی ہے کہ یقین میں نہیں آتی۔ خاص کر جبکہ زندگی آئندہ کا بطن غالب مکر ہونا یا روح کا بالطبع غیر فانی ہونا دلائل عقیدہ کی بنا پر تسلیم کر لیا گیا ہو۔ کیونکہ اس تقدیر پر تو سوائے حالت موجودہ کے کسی اور کو طبیعی سمجھنے کی نفی اور اثبات دونوں لازم آتے ہیں لیکن لفظ طبیعی کے صریح معنی معین یا معبود کے ہیں کیونکہ اس شے کو جو فوق العادت یا خارج العادت سے ہو ایک مرتبہ عمل میں لانے کے لئے جس قدر ایک فاعل مدبر کا وجود لازم آتا ہے اسی قدر اس شے کے لئے جو طبیعی ہے متواتر یا اوقات معینہ پر عمل میں لانے کے لئے واجب اور لازم ہے

۲
نہایت اس طرح
نہایت اس طرح
روح کا بالطبع
نہایت اس طرح
نہایت اس طرح
نہایت اس طرح
نہایت اس طرح
نہایت اس طرح
نہایت اس طرح
نہایت اس طرح

اور اس سے یہ بات ضرور نکلیگی کہ جسقدر آدمیوں کو حق تعالیٰ کی قدرت اور صنعت اور اسکی پروردگاری کی مصلحتوں سے واقفیت زیادہ ہوتی جائیگی اوسی قدر اونکے تصورات بھی امور طبیعیہ کی نسبت وسیع ہوتے جائینگے۔ اور یہ خیال کرنا خلاف عقل نہیں ہے کہ شاید عالمین ایسے ذی حیات ہوں جنکی قابلیت اور معلومات اور خیالات اسقدر وسیع ہوں کہ کل زمین سبھی اؤ کو طبعی یعنی اوس سلوک کے جو حق تعالیٰ نسبت اور حصوں مخلوقات کے معنی رکھتا ہے اسقدر مشابہ اور مطابق معلوم ہوتا ہو جیسا اس دنیا کا سلسلہ متعارف جو ہم دیکھتے ہیں بہکو طبعی معلوم ہوتا ہے۔ لفظ طبعی کے کوئی اور معنی پیدا کرنا سوائے متشابہ اور معین اور یکساں کے جس معنی سے کہ یہاں احتمال ہوا ہے دشوار معلوم ہوتا ہے +

زندگی آئندہ کا قابل اعتبار ہونا جسپر بیان اصرار ہوا ہے گو اوس سے ہماری طبیعت متخصصہ کی کیسی ہی بدرجہ خفیف تشفی ہوتی ہو جمیع مقاصد دین کے واسطے مثل ثبوت قطعی کے کافی اور دانی ہے۔ اور فی الحقیقت زندگانی آئندہ کا ثبوت قطعی بھی کیا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارا حالت آئندہ میں زندہ رہنا طریقہ دہریہ سے ایسا منطبق ہے اور اوسکی بنا پر بیان ہو سکتا ہے جیسا ہمارا فی الحال زندہ ہونا پس حالت آئندہ کے نفی کی بنا اس طریقے پر کرنی عبث ہے۔ مگر چونکہ دین حالت آئندہ پر دلالت کرتا ہے پس کوئی ظن جو اوسکے برخلاف ہے اوسکو دین کے برخلاف سمجھنا چاہیئے۔ اور کل تقریر مسطورہ بالا اس قسم کے ظنوں کو رفع کرتی ہے اور ایک اصل مسئلہ دین نظر میں غالب ثابت کرتی ہے جسپر اگر ایمان ہو تو دین کی کل شہادت اجمالی پر غور کرنے کی طرف طبیعت بسنجیدگی تمام آمادہ اور رجوع ہوگی +

باب دوم

حکومت آتی کے بیان میں جس کا عمل درآمد جزا و سزا کے ذریعہ سے ہوتا ہو خصوصاً اس حکومت کا بیان جس نے ذریعہ سے عمل میں آتی ہو

حیات آئندہ کا ہونا ہمارے لئے جو ایک مسئلہ اہم سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو راحت و رنج کی قابلیت حاصل ہے اور اس پر غور کرنے کی اشد ضرورت اس قیاس کی بنا پر لازم آتی ہے کہ آئندہ کی راحت و رنج ہمارے اعمال پر جو اس عالم میں ہوئے مضر ہے۔ بالفرض اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی ایسے امر کا خیال جس پر ہمارے نفع یا ضرر کا موقوف ہوتا اس قدر ممکن ہو گا ہے (خاص کر دوسروں کی وفات یا اپنی رحلت کی نزدیکی پر) لامحالہ دل میں آتا۔ لیکن اگر یہ امر یقینی ہوتا کہ ہمارا آئندہ کا نفع و ضرر حال کے اطوار و کردار پر کسی طرح موقوف نہیں ہے تو اباب فہم سوائے اسکے کہ حالت آئندہ کی نسبت ایسے موقعوں پر گو نہ خیال کریں کچھ زیادہ توجہ نہ کرتے۔ مگر برخلاف اسکے اگر تشبیہ عالم سے یا کسی اور چیز سے ایسا خیال کرنے کی کہ ہمارا نفع و ضرر اس پر موقوف ہے گنجائش ہو تو اس صورت میں ہم کو لازم آتا ہے کہ کمال فکر اور تردد اس فائدے کے حاصل کرنے کے لئے عمل میں لاویں اور ایسی رفتار اختیار کریں کہ ہم حیات آئندہ کے اس عذاب سے بچیں اور اس راحت کو حاصل کریں جنکی نسبت ہمارا نہ صرف قیاس ہے کہ ہم ان کی قابلیت رکھتے ہیں بلکہ دل میں یہ خطرہ گذرتا ہے کہ ایک سے بچنا اور دوسرے کا حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر حیات اور نفع و ضرر آئندہ کا کوئی اور ثبوت سوائے اس ظنی ثبوت کے جو تقریر مرقومہ بالا سے حاصل ہے نہ ہوتا تو اس صورت میں بھی اس امر کی

۴
برابر ہے
نہایت

نسبت کہ آیا خطرہ آخر الذکر کی گنجائش ہے یا نہیں فکر ہم لازم آتی ہے۔
 حالت موجودہ میں ہماری کل خوشیاں اور اکثر تکلیفیں ہمارے اختیار میں ہی
 گئی ہیں کیونکہ خوشی اور تکلیف ہمارے افعال کے نتیجے ہیں اور ہمارے خالق نے ان
 نتیجوں کی پیش بینی کی قابلیت ہم کو عطا فرمائی ہے۔ ہم تجربے سے معلوم کرتے ہیں کہ بغیر
 ہماری فکر اور احتیاط خاص کے وہ ہماری زیست تک کا حفظ نہیں کرتا ہے یعنی غذا کا
 مہیا اور استعمال کرنا جو اس نے ہماری زیست قائم رکھنے کے لئے مقرر کی ہے اور جس کے
 بغیر ہم ہرگز زندہ نہیں رہ سکتے ہر حال ضروری ہوتا ہے۔ اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ اشیا
 خارجیہ جو ہماری انواع خواہشوں کی مطلوب ہیں وے بغیر کسی خاص طرح کی کوشش
 کے نہ حاصل ہو سکتی ہیں اور نہ ہم ان سے حظ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس خاص طرح کوشش
 کرنے سے ہم ان چیزوں کو جن سے ہمارا فائدہ طبعی ہے حاصل بھی کرتے ہیں اور
 ان سے حظ بھی اٹھا لیتے ہیں یا اس ذریعہ سے ان پر قبضہ ہوتا اور ان سے حظ اٹھاتا
 خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم کو عطا ہوتا ہے۔ اور میرے علم میں کوئی خوشی کسی قسم اور کسی درجہ
 کی نہیں ہے جس کا حاصل ہونا ہمارے عمل پر موقوف نہ ہو۔ عاقبت اندیشی اور ہوشیاری کے
 ذریعہ سے ہم اپنی زیست کے ایام میں سے بڑا زمانہ متوسط درجے کے چین اور آرام
 میں بسر کر سکتے ہیں یا برخلاف اسکے بیا کی اور بے تاملی یا ہوائے نفسانہ کے غلبہ
 یا خود رانی کے باعث حتیٰ کہ بے پروائی سے بھی اپنے تئیں جس قدر چاہیں خوار کر سکتے ہیں
 اور بہتر سے آپ کو واقعی دیدہ و دانستہ از حد خوار کرتے ہیں یعنی وہ کام کرتے ہیں جس کا نتیجہ
 پہلے سے دے جانتے ہیں کہ یہ ہوگا۔ وے ان طریقوں کو اختیار کرتے ہیں جس کا نتیجہ ان
 کی حالت کے معائنہ اور اپنے تجربہ اور تعلیم سے دے جانتے ہیں کہ ذلت اور مغسلی اور

بیماری اور جوان مرنا ہوگا۔ ہر ایک شخص کے دیکھنے میں آتا ہے کہ سلسلہ دنیا عموماً اسی طرح جاری ہے اگرچہ یہ امر مسلم ہے کہ ہم تجربے سے دریافت نہیں کر سکتے کہ ہماری کل تکلیفیں ہماری ہی نادانی کے نتیجے ہیں۔

اور یہ بات کہ خالق عالم اپنی مخلوقات کو بغیر لحاظ انکے اعمال کے ادراکات مخصوص بلا تفریق کیوں عطا نہیں فرماتا اور بے وسیلے انکے اعمال کے انھیں مسرور و محظوظ کیوں نہیں کرتا اور انھیں اپنے اوپر کسی طرح کی تکلیف عائد کرنے سے باز کیوں نہیں رکھتا اور دیگر ہے۔ شاید کہ حقیقت اشیا میں کچھ محالات امر مذکور کے منافی ہوں جن سے ہم ناواقف ہیں یا شاید نظر بحالت مجموعی ایسے طریقے سے یہ نسبت طریقہ موجودہ کے کم خوشی حاصل ہوتی یا شاید رحمت الہی جسکی نسبت ہم از بس آزادانہ تخیلات کیا کرتے ہیں محض و مجرد مسرت پیدا کرنے کی مقتضی نہ ہو بلکہ اس امر کی مقتضی ہو کہ نیک اور ایماندار اور صادق لوگوں کو مسرور کرے۔ شاید کہ اوس ذات کامل نامتناہی کو یہ خوش آتا ہو کہ اوسکی مخلوق اوس طینت کے موافق جو اوس نے انھیں عطا فرمائی ہے عمل کرے اور اون تعلقات کا جو انکے باہم تعلق کے ہیں لحاظ رکھے اور نیز اوس تعلق کا جو وہ خود اوس سے رکھتے ہیں اور جو سب سے بزرگ تر بلکہ اونکے زمانہ حیات کے لئے لابد ہے۔ شاید اوس ذات کامل نامتناہی کو قابل ذی اختیار کا تقویٰ اختیاری خوش آتا ہو نہ صرف نفس تقویٰ کے لحاظ سے بلکہ اس لئے بھی کہ اوس سے خلق اللہ کی راحت میں فی الحقیقت مدد پہنچتی ہے۔ یا حق تعالیٰ کے دنیا کے پیدا کرنے اور اس طرح حکومت کرنے کی علت غائی ہماری فہم کی رسائی سے باہر ہو۔ اور ممکن ہے کہ اوس میں کوئی بات ایسی ہو جسکا تصور کرنا ہمارے ارکان سے اوس قدر باہر ہو جسقدر رنگوں کا تصور کرنا ایک نابینا شخص کے ارکان سے باہر ہے۔ غرض کہ جو کچھ ہو یہ بات تو تجربہ

عامہ سے یقیناً جاہل ہے کہ طریقہ نگار انتظام انہی بہن آگاہ کرتا ہے یا کم و بیش قابلیت پیش بینی کی ہمو عطا کرتا ہے کہ ایسے اعمال کے نتیجے ایسی خوشیاں اور ایسے اعمال کے نتیجے ایسی تکلیفیں ہونگی اور ہمارے اعمال کے موافق وہ خوشیاں ہمو بخشا اور وہ تکلیفیں ہمو نازل کرتا ہے۔
اعترض۔ لیکن کل امور مسطورہ بالا کو عام سلسلہ اسباب عالم سے منسوب کرنا چاہیئے۔ جواب۔ بجا ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ انکو عام سلسلہ اسباب عالم سے منسوب کرنا چاہیئے یعنی نہ الفاظ اور معنی سلسلہ عالم سے بلکہ اوس سے جس نے اوسکو مقرر کیا اور اشیا کو اوس کے احاطے میں رکھا یا اوس سلسلہ فعل سے جسکو کیساں یا دائی ہونے کے باعث طبعی کہتے ہیں اور جس سے ایک فاعل کارکن کا وجود لازم آتا ہے۔ جسوقت آدمیوں کو طبیعت عالم کے موجب کا اقرار مجبور کرنا پڑے یا اس بات کا کہ حق تعالیٰ اس دنیا کا حاکم طبعی ہے تو پھر اس امر کا انکار اسوجہ سے کہ اوسکا انتظام کیساں نہیں چاہیئے۔ اور اسوجہ سے کہ اوسکے افعال دائمی ہیں اوسکے فاعل ہونی کا انکار بجا ہے کیونکہ نتیجے اوسکے عمل کے دائمی ہیں گو اوسکا عمل دائمی ہو یا نہ حالانکہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ دائمی خیال کیا جاوے۔ الغرض ہر شخص جو کچھ کہہ کر تا ہے بالطبع اس دور اندیشی اور امید پر کرتا ہے کہ ضرر سے بچے یا فائدہ حاصل کرے اور اگر سلسلہ اسباب عالم حقیقی کا مقرر کیا ہوا ہے اور ہمارے علم اور تجربے کی طبعی قوتیں اوسکی عطا کی ہوئی ہیں تو نیک اور بد نتیجے جو ہمارے افعال سے نکلتے ہیں اوسی کے معین کئے ہوئے ہیں اور اوان نتیجوں کی پیش بینی ہمارے واسطے اوسکی طرف سے ایک آگاہی ہے کہ کس طرح ہمو عمل کرنا چاہیئے *۔

سوال۔ پس کیا یہ سمجھنا چاہیئے کہ ہر خواہش نفسانی کے التذاذ کے

ساتھ جو حظ بالطبع لگا ہوا ہے اور کا منشا یہی ہے کہ وہ ہمو ہر موقع پر اس طرح کے
 اسٹنڈ اپز پر آمادہ کرے اور وہ حظ اس فعل کی جزا سمجھا جائے۔ جواب۔ ہرگز نہیں
 اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہمو آنکھیں دینے سے بالطبع یہ غرض ہے کہ ہر شے کو دیکھیں جو
 بصارت میں آسکتی ہے خواہ وہ اشیاء انکے لئے ہلک ہوں یا کسی اور وجہ سے ہمو
 ان سے آنکھیں پھیر لینا لازم آتا ہو۔ تاہم بلاشبہ آنکھیں ہمیں دیکھنے کے لئے دی گئی ہیں
 اسی طرح ہر کوئی شک نہیں کہ حظوظ اور تکالیف جو خواہشوں سے متعلق ہیں اور جن کی
 پیش رفتی ہمو حاصل ہے انسان کو عموماً خاص طرح کے فعل کی طرف رغبت دلانے کو
 دی گئی ہیں *

اس تقریر اجمالی سے جو ہر ایک پر روشن ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کر دیا ہے
 کہ اس نے ایک طرح کے عمل کے نتیجے خوشی اور اطمینان اور دوسری طرح کے عمل یا بالکل
 عمل نہ کرنے کے نتیجے تکلیف اور بے چینی مقرر کئے ہیں اور نیز اس بات سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ
 اسے نتیجے جنکی ہمو آگاہی دی گئی ہے برابر طور میں کہتے ہیں ہم دریافت کر سکتے ہیں کہ ہم
 لفظ حکومت کے صحیح صحیح معنی کے اعتبار سے فی الحال اس کی حکومت کے حقیقت تحت
 میں یعنی باعتبار ایسے معنی کے کہ وہ ہمارے اعمال کی جزا اور سزا ہمو دیتا ہے۔ جبکہ طبیعت
 عالم کے موجد کا وجود تسلیم کر لیا گیا تو ہمارا اس طرحیہ اس کے زیر حکومت ہونا اس قدر عقلاً
 نہیں جس قدر تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس کے زیر حکومت ہونا باعتبار اسی معنی کے
 کہتے ہیں جیسے حکام مدنی کے زیر حکومت ہونا۔ کیونکہ افعال سے جنکے کرنے اور نہ کرنے
 کے ہم مختار ہیں بعض سے خوشی اور بعض سے تکلیف ملتی کرنا اور اس تعین کی پیشتر سے ہمو
 آگاہی دینی حکمرانی عبارت ہی سے ہے۔ خوشی یا تکلیف کا اس طرح ہمارے چال و چلن کے

پیدا ہونا خواہ وہ موجد عالم کے فعل کی وجہ سے ہو جو وہ ہماری نسبت ہر لمحہ جب ہم کو خوشی یا
 تکلیف ہوتی ہے عمل میں لاتا ہے یا اسوجہ سے ہو کہ اسنے اپنا منشا کائنات کی فطرت
 میں ڈال کے یوں اپنے کام کو ایک باری انجام دیا ہو معاملہ زیر بحث میں خلل انداز نہیں
 ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ممکن ہو تا کہ حکام مدنی اپنے قوانین کے احکام کو بعد اجراء کے ہر کسی طرح کا
 دخل دیئے یعنی بغیر تحقیقات اور کارروائی ضابطہ کے تعمیل کر سکتے یعنی اگر یہ ممکن ہو تا کہ
 اونکے قانون کی تعمیل خود بخود ہو جاتی یا ہر مجرم اپنے تین بذات خود سزا دے لیتا تو اس صورت
 میں بھی ہم اونکے باعتبار اوسی معنی کے زیر حکومت ہوتے جیسا کہ اب ہیں مگر یہ حکومت اعلیٰ
 اور کامل تر ہوتی۔ اس بات پر کہ خفیف تکلیفیں خدا کی طرف سے سزائیں ہیں یقین ہے کہ
 بعض لوگ ہنسینگے لیکن ادھکایہ ہنسنا بجا ہے کیونکہ جمیع علل غائیہ کا انکار کئے بغیر اس
 بات کا جس سے بیان مجمل غرض ہے جواب شافی دینا یا اس سے گریز کرنا غیر ممکن ہے
 کیونکہ در صورت تسلیم کرنے علل غائیہ کے حظوظ اور تکالیف مذکورہ کا بھی تسلیم کرنا بطور ادنیٰ
 مثالوں کے لازم آویگا۔ اور اگر یہ امر مسلم ہے اور حق تعالیٰ نے علانیہ اس غرض سے کہ ہم کو کسی
 خاص طرح کے فعل کی طرف رغبت دلاوے بعض افعال سے خوشی اور بعض سے تکلیف
 ملحق کی ہے تو اس صورت میں وہ نہ صرف خوشی اور تکلیف بلکہ افعال کی جزا اور سزا بھی دیتا
 ہے مثلاً اگر وہ تکلیف جو ہم ایسے فعل کے کرنے سے اٹھاتے ہیں جس سے ہمارے جسموں کا
 ضرر ہو جیسے آتش کی زیادہ تر نزدیک یا اپنے تین زخمی کرنا طبیعت عالم کے موجد نے اس لئے
 مقرر کی ہو کہ ہم اون افعال سے جسے ہماری ہلاکت متصور ہے باز رہیں تو یہ مثال موجد عالم
 کے ہمارے افعال کی سزا دینے کی اور ہمارے اوسکے زیر حکومت ہونے کی اوس قدر قوی
 ہے کہ گویا آسمان سے یا آواز بلند ہم سے کہہ دیا گیا ہو کہ اگر ہم ایسے افعال کریں گے تو وہ ہم پر

ایسی تکلیف نازل کرے گا (اور اوس تکلیف کو نازل بھی کرتا ہو) خواہ وہ تکلیف خفیف ہو یا شدید *
 پس واضح ہے کہ قبل اسکے کہ موجد عالم کی نیکی کا رمی و صداقت و عدالت و
 مثل آن دیگر صفات پر محاذ کیا جاوے صحیح خیال جو ہمارے دل میں اوسکی نسبت پیدا ہوتا
 ہے یہ ہے کہ وہ ایک مالک اور حاکم ہے۔ اور نفس الامریں اپنی حالت جو ہم تجربے سے
 معلوم کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ اس عالم میں ہمارے اعمال کی جزا و سزا دینے کے وسیلے
 سے ہم پر واقعی سلطنت و حکومت کرتا ہے۔ الفاظ جزا و سزا کے ٹھیک ٹھیک بلکہ وہی معنی
 یہاں پر لینا چاہیے جو معنی اوس جزا و سزا کے لئے جاتے ہیں جو خادم اور رعایا اور بچے
 اپنے حاکمون اور سرپرستوں کے ہاتھوں پاتے ہیں *

اس طرح سراسر تشبیہات عالم اور کل سلسلہ موجودہ سے صاف صاف ظاہر ہوتا
 ہے کہ دین کی اس تعلیم اجمالی میں کہ حق تعالیٰ انسان کو حالت آئندہ میں اونکے اعمال کی
 جزا و سزا دینا کوئی امر ایسا نہیں ہے کہ اعتبار کرنے کے لائق نہ ہو یعنی کوئی بے اعتباری
 نفس جزا و سزا کے خیال سے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ کل سلسلہ اسباب عالم خدا تعالیٰ
 کے فی الحال ہمارے اوپر ایسی حکومت کرنے کی ایک نظیر ہے جو جزا و سزا پر دلالت کرتی ہے
 لیکن چونکہ لوگ خدا کی طرف سے سزا عائد ہونے پر خاصہ اعتراض کرتے
 ہیں اور اوسکے تسلیم کرنے میں از بس تامل کرتے ہیں اس لئے بعض کیفیات سزاؤں کی
 جو اس عالم کے سلسلہ بطبعی میں دیکھنے میں آتی ہیں اور جو عالم آئندہ کی حالت سزا سے
 جسکی دین ہکومتیقین کرتا ہے مشابہ ہیں بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اور یہ مشابہت
 اوس درجے کی ہے کہ جیسا اون کیفیات سے سزا کے آئندہ کا اعتبار زیادہ تر ہوتا ہے
 ویسا ہی وہ غور کرنیوالوں کے دلوں پر اوسکی نسبت لامحالہ فکر سنجیدہ پیدا کرتی ہیں *

ابھی بیان ہو چکا ہے کہ خاص تکلیفیں ناعاقبت اندیشی اور خود رائی کے انہماک
خاص سے بطبع عائد ہوتی ہیں اور نیز اون افعال سے جو عموماً اور صریحاً قبیح سمجھے جاتے
ہیں اور یہ نتیجے جبکہ ہم کو انکی پیش بینی حاصل ہے تو درحقیقت سزائیں طبعیہ ہیں جو ایسے
افعال سے ملتی ہیں کیونکہ بیشتر جس بات پر بیان اصرار کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم
اس دنیا کو تکلیفوں سے معمور دیکھتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ اکثر تکلیفیں لوگ اپنے اوپر خود اپنے
اطوار و کردار سے عائد کرتے ہیں جو قبل از وقوع دریافت ہو سکتی تھیں اور اون سے
بچنا بھی ممکن تھا۔ ان طبعی سزائوں کی کیفیات جو خاصہ غور طلب ہیں سو اس قبیل سے
ہیں کہ اکثر اوقات وہ ایسے افعال کی وجہ سے پیدا یا عائد ہوتی ہیں جن سے حال کے
بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور جنکے ساتھ بہت کچھ حفاظت لگا ہوا ہے مثلاً
بیماری اور عمر طبعی سے پہلے مر جانا بے اعتدالی کے نتیجے ہیں اگرچہ غایت درجہ کی سزا
و نشاط او سکے ہر کا ب ہیں۔ اور یہ سزائیں اون فائدوں اور مسرتوں کی نسبت جو اون
افعال سے حاصل ہوئے جنکی وہ سزائیں ہیں اکثر اوقات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور
اگرچہ ہم ایسے نظام عالم کا خیال کر سکتے ہیں جس میں طبعی سزائیں جو فی الواقع عائد ہونگی
فعل کے سرزد ہونے ہی فی الفور یا بہت جلد عائد ہوں لیکن برخلاف اسکے ہم اس عالم
میں دیکھتے ہیں کہ ان سزائوں میں اکثر اوقات بہت توقف ہوتا ہے کبھی اس قدر کہ وہ
افعال جو انکے باعث ہوئے فراموش ہو جاتے ہیں۔ پس عالم کا نظام ایسا ہے کہ سزا
کے توقف سے انجام کار سزا نہ ہونے کا کسی قسم یا درجے کا گمان ہو نہیں سکتا۔ اور بعد
توقف کے طبعی سزائیں یا تکلیفیں اکثر اوقات نہ بتدریج بلکہ دفعۃً و یکبارگی شدت سے
عائد ہوتی ہیں اگر سب سزائیں تکلیف خاص تو بہر حال اکثر عائد ہوتی ہے اور جیسا کہ ایسی

مکلفیت بعید کا خاص افعال سے عائد ہونا کو کون کو بھی یقیناً دریافت نہیں ہوتا ویسا ہی شاید
 ارتکاب کے وقت اونکو اسکے عائد ہونے کا صاف صاف خیال بہت کم ہوتا ہے اور بار بار
 صرف یہ صورت ہوتی ہے کہ اوکو پیشتر اس بات کا تو اعتبار ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ بلکہ علی
 سے مثلاً امراض پیدا ہونگے یا جرائم کی جو تہن کے خلاف ہوں سنر ملیگی تاہم اوکو اپنے
 بچ جانیکا درحقیقت ظن غالب اکثر رہتا ہے۔ مگر یا وجود اسکے سلسلہ معینہ میں فرق نہیں
 ہوتا اور بہت سی صورتوں میں جبکا ذکر ہوا تکلیف وقت مقرر پر بطریق ناگزیر عائد ہوتی ہے۔
 معذرا اگرچہ نادانی اور ناواقفیت اندیشی کی نسبت شباب کا عذر کر سکتے ہیں کہ یہ ایام بالطبع
 سیکری کے ہوتے ہیں جنہیں سرکشی اور واباشی کے نتیجے صاف صاف دکھائی نہیں دیتے
 تاہم یہ بات اول نتیجوں کے عائد ہونے کی مانع نہیں ہوتی بلکہ اون سے عمر بھر رنج سخت
 عائد ہوتا ہے۔ زمانہ شباب کی پڑی ہوئی عادتیں بھی اکثر تباہی گلی کا باعث ہوتی ہیں اور
 آدمیوں کی کامیابی اس دنیا میں نہ صرف وہ جسکو دنیا کے لوگ کامیابی کہتے ہیں بلکہ انکا
 فی الواقع دکھی یا دکھی ہونا بدرجہ غامت اور مختلف طرح سے اس طریقے پر موقوف ہوتا ہے
 جس میں وہ اپنی اوائل عمر بسر کرتے ہیں۔ مگر ان نتیجوں پر دے اکثر اوقات غور نہیں کرتے
 اور شاید قبل از وقوع جیسا کہ چاہیے یقین ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہیے
 کہ بیشمار حالتوں میں سلسلہ طبیعی کے موافق اوقات معینہ پر پہنچنا اپنے لئے فائدے حاصل
 کرنے کے موقع ملتے ہیں اور یہ فائدے جب ہم چاہیں تب حاصل نہیں ہو سکتے اور
 وے موقعے ہاتھ سے گئے بعد پھر دستیاب ہو سکتے ہیں۔ عام سلسلہ اسباب عالم
 امر مذکور کی فی الحقیقت ایک نظیر ہے۔ اگر ایام شباب میں آدمی ناسریر اور خود را
 ہوں تو آئندہ عمر میں بسبب نہونے اول لیاقتوں کے جتنے حاصل کرنے میں اونھوں نے

عین حاصل کرنے کے وقت غفلت کی خواہ مخواہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ کاشتکار اگر
تخم ریزی کے وقت نہ بوئے تو کل سال اوسکا یر باد جاتا ہے اسی طرح اگر چاندانی
اور بے اعتدالی کے مرکب ہونے کے بعد بھی کسی خاص حد تک آدمیوں کو مثلاً اس
بات کا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اپنے معاملات کو کسی قدر سنبھالیں اور اپنی صحت جمانی
اور وضع کی اصلاح کریں تاہم اکثر حالتوں میں صلاح حقیقی بعد گزرنے اوس حد کے خواری
اور مفلسی اور بیماری اور بدنامی کو چوندانی اور بے اعتدالی سے بالطبع ملتی ہیں روک
نہیں سکتی۔ تا عاقبت اندیشی اور بد چلنی کی ایک حد ہے جبکہ اوس سے تجاوز ہو گیا
تو پھر اس عالم کے قاعدہ طبیعی کے موافق تو یہ کو جگہ نہیں رہتی اس بات پر بھی خوب
غور کرنا چاہیئے کہ تغافل اور عدم توجہی اور جو کچھ ہم کو کرنا چاہیئے اوسکو پیش نظر نہ کرنے
کے نتیجے اکثر اوقات ایسے ہولناک ہوتے ہیں جیسے کسی صریح بد چلنی کے جو قوت
شہوانیہ کے غلبہ سے وقوع میں آئی ہو۔ الغرض جیسی کہ حکومت طبیعیہ ہے ویسی ہی
اوسکی سزائیں بھی طبیعی ہیں اور بعض ان میں سے سزائے موت ہیں جیسے عیاشی کا
نتیجہ اکثر اوقات موت ہوتی ہے۔ پس بہت سی طبیعی سزائیں اوسکے واسطے جو
اونکو اپنے اوپر عائد کرتا ہے اگر اوں پر صرف باعتبار اوسکی دنیوی حیثیت کے لحاظ
کیا جاوے تو انتہا درجے کی سزائیں ہیں اور تعین طبیعی کے موافق عائد ہوتی ہیں تاکہ
مجرم کو دفع کریں کہ اوس سے زیادہ ضرر نہ پہنچے یا اس لئے کہ پس ماندوں کو عبرت
اگرچہ اس عبرت پر اکثر کم التفات کیا جاتا ہے۔

یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جنکو ہم اتفاقیہ کہتے ہیں یا ایسی جنکا خلوص صرف
کبھی کبھی ہوتا ہو بلکہ باتیں تو روزمرہ کے تجربے کی ہیں۔ وہ ایسے قواعد سے جن پر

قریب قریب عام کا اطلاق ہو سکتا ہے برآمد ہوتی ہیں جنکے وسیلے سے حق تعالیٰ
 اپنی قدرت کے سلسلہ طبعی کے مطابق اس دنیا پر حکومت کرتا ہے اور یہ باتیں
 شریرون کی سرائے آئندہ سے (جیسا دین تعلیم کرتا ہے) ایسی مشابہ اور ہم رنگ ہیں
 کہ دونوں کا اون ہی الفاظ میں اور ایک ہی طرز پر بیان کیا جانا بے محل نہیں معلوم
 ہوتا ہے مثلاً امثال کی کتاب میں دانش کا اس طرح بیان آیا ہے کہ وہ مقامات
 بحجم عام میں جا کر اپنے تئیں انسان کی زندگانی کا ہادی معین قرار دیتی ہے اور کہے
 اوسکو قبول نہیں کرتے اور اون سے جو اوس راہ سے گذرتے ہیں خطاب کر کے
 یوں فرماتی ہے کہ اے سادہ لوح تم کب تک نادانی کو عزیز رکھو گے اور استہزا کرنا
 استہزا پر مائل رہیں گے اور جاہل علم سے کینہ رکھیں گے۔ تم میری تنبیہ پر متوجہ ہو کر
 میں اپنی روح تم پر جاری کرونگی اور اپنا کلام تمکو سمجھاؤنگی لیکن جب کسی نے التفات
 نہ کیا تو یوں کہتی ہے اے لیسکہ میں نے بلایا اور تم نے نہانا میں نے اپنا ہاتھ پھیلا یا
 اور کوئی متوجہ نہوا۔ بلکہ تم نے میری نصیحتوں کو ناچیز جانا اور میری سرزنش کی قدر نہ کی
 میں بھی تمہاری پریشانی پر ہنسوں گی اور جب تم پر دہشت غالب ہوگی تو میں ٹھٹھے
 ماروں گی۔ جس وقت تمہاری دہشت خرابی کی مانند تمہارے آویگی اور تمہاری آفت گرد باد کی
 طرح تم تک پہنچے گی اور جس وقت مصیبت اور جانکنی تم پر پڑے گی تب دے مجھے پکاریں گے
 پر میں جواب ندوں گی دے سویرے مجھے ڈھونڈھیں گے پر مجھے پناوینگے ظاہر ہے
 کہ عبارت مسطورہ کا طرز شاعرانہ ہے اور بعض مقام اوسکے از بس مجازی ہیں تاہم
 اوسکے معنی عیان ہیں اور اصل مقصد ذیل کی عبارت سے صاف ہویدا ہے۔ کیونکہ
 اونھوں نے دانش سے کینہ رکھا اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا سو دے

۴
 پہلے
 دانش کا
 امثال کا
 پہلا باب

اپنے اعمال کے پھل کھاوینگے اور اپنی ہی مصلحتوں سے سیر ہوینگے کیونکہ
سادہ لوحوں کا اطمینان اونکے قتل کا باعث ہوگا اور احمقوں کی کامیابی اونہیں
ہلاک کرے گی۔ کل عبارت مسطورہ بالانتاج افعال انسانی کے جیسا کہ وہ اس
عالم میں ہمارے تجربہ میں آتے ہیں اور نیز دین کی اوس تعلیم کے کہ الم آئندہ میں
کس امر کا متوقع ہونا چاہیئے ایسی مناسب حال ہے کہ محل تامل ہے کہ دونوں میں
سے اس مقام پر خاص غرض کس سے ہے۔

فی الواقع جبکہ ایسی حالت آئندہ کے ثبوت تحقیق پر جمین جزا و سزا ہوگی نظر
کیجاتی ہے تو میری دانشت میں کسی اور بات سے سزا کا اندیشہ اس قدر صاف جہاں
دل میں نہیں آتا اور اس کا تصور ذہن نشین نہیں ہوتا جیسا کہ اس بات پر غور کرنے سے
ہوتا ہے کہ بعد التفات نہونے چند در چند مانعت و فسلح و تنبیہات پر جو بدی اور نادانی
اور بے اعتدالی کی راہ میں آدمیوں کو پیش آتی ہیں ایسی تنبیہات جو خود اونکے تقاضا
طبیعت سے پیدا ہوتی ہیں اور جو غیروں کا حال دیکھنے سے اور خفیف تکلیفوں
سے جو آدمی اپنے اوپر عائد کرتے ہیں اور دانشمندوں اور صاحبوں کی تعلیم سے
ظہور میں آتی ہیں۔ اور بعد ان تنبیہات کی عرصے تک تحقیق اور تضحیک کئے جانے
کے۔ اور نادانی کے خاص بُرے دنیوی نتیجوں کے عرصہ بعید تک ملتوی رہنے
کے آخر کار و سے مثل ایک لشکر مسلح کے بغلیہ تمام عائد ہوتے ہیں ایسی حالت
میں توبہ کام نہیں آتی بلکہ اونکی تکلیف کو اور بھی زیادہ کرتی ہے کیونکہ اب حال
لا علاج ہو گیا اور مفلسی اور بیماری اور تاشف اور جان کنی اور ذلت اور موت جو
اونہیں کے اعمال کے نتیجے ہیں اونپر مستولی ہوتے ہیں اور پھر کوئی صورت

علاج یا جانبری کی نہیں رہتی۔ بیانِ سطورہ بالا عالم کے نظامِ عام کا حال واقعی ہے۔
 ہماری غرض یہ ہرگز نہیں ہے کہ سلسلہ اسبابِ عالم کے مطابق
 جس قدر کہ وہ فی الحال دیکھنے میں آتا ہے آدمیوں کو اونکی بدکرداری کے اندازہ کے
 موافق ہمیشہ سزا ملتی ہے بلکہ یہ کہ بہت سی مثالیں بدکرداری کی ہیں جنکی مختلف
 طریقوں سے جیسا ذکر ہوا دیکھائی ہے۔ اور یہ مثالیں لازماً مہیب ہیں اور قواعد
 عالم کا اقتضا دریافت کرنے کے لئے کافی ہیں اور اگر اونپر بخوبی غور کیا جاوے تو
 جمیع اعتراضات کے رد کے واسطے جو ایسی حالت آئندہ کے قابل اعتبار ہوئے
 کی نسبت جس میں سزا ہوگی پیش کئے جاتے ہیں کافی اور وافی ہیں خواہ وہ
 اعتراضات اس خیال سے پیدا ہوں کہ ہماری ضعیف البنیانی اور اسبابِ تحریر
 جو گرد و پیش ہیں انسان کے شر کی معصیت کو قریب قریب کا عدم کرتے ہیں اور
 خواہ وہ اعتراض کسی اوقیل یعنی مسئلہ جبر سے پیدا ہوں یا اس خیال سے کہ
 ایک ذاتِ ناقصا ہی کی مرضی کا مخالف ممکن نہیں دیا اس سے کہ وہ ناراضی اور
 خشمناکی سے ضرور متراوتا ہوگا +

اگرچہ اس قسم کی باتوں پر جنکا بیان ہوا فکر کرنے سے سنجیدہ آدمیوں پر
 جو بیشتر جوش و خروش سے خالی اور نہایت مستقل مزاج ہیں خوف طاری ہوتا ہے
 تاہم جو کچھ کیفیتِ نفسِ الامر میں ہے اوسکا بیان کرنا اور اوسپر غور کرنا مناسب معلوم
 ہوتا ہے۔ فی زمانہ اس امر کی نسبت کہ حالت آئندہ میں حکومتِ آئینیہ کے تحت
 کیا ہوگا ایسی بیباکی مروج ہے کہ کسی اور تقدیر پر سوائے اسکے کہ طریقہِ دہریہ
 قطعاً ثابت ہو گیا ہو اور اس کے عموماً سب قائل ہو گئے ہوں ہرگز سچا سمجھی نہیں جاسکتی

اس لئے آدمیوں کو جتنا اور اگر ممکن ہو یہ امر اوتنے دلنشین کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شک کرنیوالوں کے اصول کی بنا پر بھی ایسی بیباکی کے لئے کوئی وجہ موجب ہرگز پائی نہیں جاتی۔ کیونکہ کسی شخص کی نسبت وقت تولد کے اس دنیا میں کیا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ شاید اس کی رفتار ایسی ہو کہ اس سے دنیا کو کسی طرح کا فائدہ نہ پہونچے سوائے اسکے کہ اور لوگ شر اور نادانی کے ہولناک نتیجے دیکھ کر عبرت پکڑیں یا یہ کہ وہ اپنے اوپر کمال ہجرتی کی سزا موت عائد کرے (اور یہ تو جو شخص چاہے کر سکتا ہے) یا کسی اور طریقہ بے اعتدالی سے اپنی عمر کوتاہ کرے یا اپنے اوپر رو سیاہی اور امراض جو موت سے بدتر ہیں عائد کرے۔ پس باعتبار اس دنیا کے بھی اور کا پیدا ہونا اوسکے لئے بہتر ہوتا۔ اور کیا کوئی دلی ہی دلی ہے جسکی بنا پر لوگ اپنے تئیں محفوظ سمجھیں اور باتیں بناویں کہ گویا اوکو ثبوت یقینی حاصل ہوا کہ وہ کیسی ہی مطلق الضائی کیون نہ اختیار کریں آئندہ کے اعلیٰ فائدہ اور ضرر کے بارہ میں کوئی ایسی صورت جسکا ابھی ذکر ہوا پیش آ نہیں سکتی ہے حالانکہ دونوں عالم ایک ہی پروردگار کے زیر حکومت ہیں۔

کیا جائے۔ اور کمال حکومت میٹزہ کا جمیع مخلوقات ذی عقل کے ساتھ بقدر اونکی ذاتی لیاقت یا علم لیاقت کے بطریق مذکور پیش آنے پر موقوف ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ طبیعت عالم کے موجود کا خاصہ محض رحمت اور بس صیفت مبداء فعل ہونیکے اعتبار سے اور اس اعتبار سے کہ وہ اپنی وسعت میں بید ہے تقضی اس امر کی ہے کہ بغیر لحاظ آدمیوں کے چال و چلن کے زیادہ سے زیادہ جہان تک ممکن ہو خوشی پیدا کرے اور اگر چال و چلن پر لحاظ بھی ہو تو صرف خوشی کے زیادہ کرنے کی نظر سے ہو۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ حق تعالیٰ کا خاصہ محض رحمت ہی رحمت ہے تو اسکی صداقت اور عدالت محض رحمت و ائمنہ نہ ہیں اور بس۔ بغیر ثبوت ایسا دعویٰ کرنا درحقیقت بیجا ہے کیونکہ ایسے مقدمے میں ہکو یا احتیاط و ادب گفتگو کرنی لازم ہے اور اس مقام پر اس بات کی تحقیق نہیں کی جاتی ہے کہ آیا امر مذکور ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں بلکہ اس بات کی کہ اس دنیا کے نظام اور اہتمام میں ہستی کی حکومت کا طریقہ جو ایک حاکم نیکو کار کے وجود پر دلالت کرتا ہو صاف صاف مد نظر رکھا گیا ہے یا نہیں۔ ممکن ہے کہ خلق اللہ میں ایسے مخلوق ہوں جن پر طبیعت عالم کا موجود اپنی جمیع صفات میں سے اس عزیز ترین صفت یعنی محض رحمت غیر متناہیہ کے پیرایے میں اپنے تئیں ظاہر کرتا ہو۔ یہ صفت از بس ہر دل عزیز ہے بشرطیکہ انصاف کے منافی نہ ہو اور امید ہے کہ نہ ہو۔ لیکن ہم پر حاکم نیکو کار کے پیرایے میں اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے اور ممکن ہے کہ باوجود حاکم نیکو کار ہونے کے اسکا محض مطلق رحیم ہونا باعتبار اس معنی کے کہ ابھی بیان ہوا بعید نہ ہو۔ مگر وہ خادموں پر واقعی ایک حاکم ہے کیونکہ اسنے اس امر کا ثبوت دنیا کے نظام و اہتمام میں دیا ہے یا نہیں نظر کہ وہ ہمارے افعال کی ہکو جز او سزا دیتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ علاوہ

اوس ثبوت کے جو اوسکی حکومت کا حاصل ہے اور علاوہ نور باطن کی ہدایتوں بالطبع کے اوسنے اس دنیا کے نظام و اہتمام میں صاف صاف خبر اس امر کی دی ہو کہ اوسکی حکومت راستی یعنی خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہے۔ اور یہ بات ایسے شخصوں پر روشن ہوگی جو اوسکی صہلیت کو واجب الفکر سمجھتے ہیں نہ ہر خاقل پر جو سرسری طور سے اس مطلب پر نظر کرتا ہے +

مگر اس بات پر خاص طور پر غور کرنا چاہیے کہ یہ امر تسلیم ہے کہ حکومت الہیہ جسکے تحت ہونے کا تجربہ ہر حکومت میں موجود ہے حال ہی اگر لوہر پھر اسی عالم کے لحاظ سے نظر کیا جائے تو مکمل حکومت متمیز نہیں ہے۔ تاہم یہ بات اس امر کی مانع نہیں ہوتی کہ اوس میں کسی قدر کم یا زیادہ خیر و شر کا امتیاز واقعی پایا جاتا ہو۔ حکومت متمیزہ کا کسی قدر جاری ہونا تو صاف صاف ظاہر ہے۔ اور یہ بات اوسکے کامل ہو جانے یا اوس درجہ کمال کو جسکی تعلیم دین کرتا ہے پہنچنے کا خیال پیدا کرنے کے واسطے کافی ہے۔ مگر یہ بات ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ انتظام الہی کا زیادہ تر حال نسبت اوسکے کہ زندگی موجودہ میں ظاہر ہو سکتا ہے عیان نہ ہو جاوے۔ اور اس باب میں اس امر کی تفتیش منظور ہے کہ یہ صورت کتنا ہے یعنی علاوہ خیر و شر میں تمیز کو نیوالی طبیعت کے جو حق تعالیٰ نے ہر کو عطا فرمائی ہے اور علاوہ اوس خیال طبیعی کے جو ہم خدا تعالیٰ کے ادوں مخلوقات پر جنکو اوس نے یہ طبیعت عطا کی ہے حاکم بنیکو کار ہونیکا رکھتے ہیں اس دنیا میں باوجود اوسکی اتیری اور بدظمی کے حکومت متمیزہ کے اصول اور آثار ابتدائی کس قدر پائے جاتے ہیں +

اس مقام پر اوس بات کا ہمپر اکثر اوقات بہت زور دیا گیا ہے ذکر کیا جاسکتا ہے کہ حالت موجودہ میں بیشتر تردد کم اور اطمینان زیادہ ہونا یہ نسبت بدی کے نیک میں زندگی بسر کرنے کے نتائج طبیعی ہیں۔ اور یہ امر طبیعت عالم میں ایک حکومت متمیزہ کے

ہونے کی نظیر قرار دیا گیا ہے ایسی نظیر جو تجربے اور حال کے امور واقعہ سے مستنبط ہوتی ہے۔ مگر اس امر کا اقرار لازم ہے کہ خطوط اور تکالیف کا آپس میں یا ایک دوسرے کے مقابل جانچنا اور تولنا ایسا کہ بصحت اندازہ ہو سکے کہ نیکی کی مدین کس قدر فاضل برآمد ہوا اور دشوار ہے۔ اور دنیا کی سبب حد ابتری میں غیر ممکن نہیں کہ بعض اوقات نیک لوگ خوشی سے محروم رہ جاتے ہوں یہ بات اوکی نسبت بھی راست آتی ہے جسکی زندگانی کا طریقہ ایام جوانی سے بے عیب رہا ہو اور زیادہ تر اوکی نسبت جنھوں نے عرصے تک بدی کی راہ میں قدم مارا اور بعد ازاں اصلاح پذیر ہوئے۔ حالت آخر الذکر کی ایک نظیر فرض کیجئے۔ ایک شخص ہے کہ اوکی نفسانی خواہشیں غلبے پر ہیں اور عادات نفس پروری کے باعث انقیاد نفس کی قوت بطبعیہ ضعیف ہو گئی ہے اور اوکی ذیل خواہشیں مثل کرگسوں کے اپنی لذات معمولی چاہتی ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کس قدر زمانے کے بعد ایک ایسے شخص کو نیکی کے معقول اور عمدہ نتیجوں سے زیادہ تڑپنا حاصل ہونے لگیگا بہ نسبت اس تکلیف اور نفس کشی کے جو نیکی کی قیود کے عہد اس سے برداشت کرنی پڑیگی۔ تجربے سے یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان اس قدر بے شرم اور بیجا ہو جاسکتے ہیں کہ اپنے تئیں مطلق العنان بیان کرتے ہیں اور شرارت ظاہر کر اقرار کر کے اوکی بدنامی پر فخر نہیں ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ صلاحیت اختیار کرنے پر آدمی کے اعمال کا غالباً زیادہ ذکر کیا جائیگا اور طعنے زنی بھی اکثر ہو دیگی پس نیکی اور کبر کے خیال پھر پیدا ہو جائے پراون افعال کی تنگ سے زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ اس قسم کی تکالیف کو اگلی بدیوں کے حساب میں شمار کرنا چاہیے تاہم یہ کہا جائیگا کہ یہ کسی قدر صلاحیت اختیار کرنے کے نتیجوں سے ہے۔ بہر حال مجبور گرد شک

نہیں کہ اس دنیا میں حیثیت مجموعی کی نظر سے نیکو کار بہ نسبت بدکاروں کے زیادہ
 خوش حال پائے جائینگے۔ لیکن اگر شک بھی ہو تو بھی طبیعت عالم میں ایسے نظام کی
 ابتدا جو راستی پر مبنی ہے لاکلام پائی جاتی ہے بشرطیکہ ہم بغور اسکی تلاش کریں۔ اور
 اگر حق تعالیٰ کا صحیح معنی کے اعتبار سے ہمارا حاکم ہونا ظاہر نہوتا تو اسکی حکومت
 ممتازہ کی نسبت جو دنیا پر ہے ہمارا خیال چاہے جو کچھ ہو تاگو جبکہ تجربے سے یقیناً ثابت
 ہے کہ وہ اپنے تئیں ہمارے اوپر باعتبار اوس معنی کے کہ بیان ہوا ایک حاکم کی حیثیت
 میں واقعی ظاہر کرتا ہے تو یہ امر ضرور غور طلب ہے کہ آیا کوئی وجہ نہیں ہے جس سے
 وہ ایسا حاکم تصور کیا جائے جو راستکار ہو اور اعمال کی نیکی اور بدی پر لحاظ کرتا ہو چنانچہ
 یہ امر واقعی معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ قسمت کے بعض قواعد معینہ کے موافق انسان پر
 جزا اور سزا کے طریقے سے حکومت کرتا ہے اور چونکہ آدمیوں کو موافق اس قاعدے
 کے نکھی یا دکھی کرنا یہ نسبت کسی اور قاعدے کے ہمارے خیالات طبیعیہ اور تجربے
 کے زیادہ تر مطابق ہے اور چونکہ کسی دوسرے قاعدے کے موافق جزا و سزا
 دیئے جانے کی وجوہات کا سمجھنا ایسی طبیعتوں کو جیسی خالق نے ہماری بنائی ہیں
 زیادہ تر دشوار ہو گا لہذا یہ سوال ضرور کرنے کے لائق ہے کہ بموجب اس خاص قاعدے
 کے یعنی باعتبار اعمال کی نیکی یا بدی یا اونکے معقول یا غیر معقول ہونے کے حق تعالیٰ
 کے انجام کار جزا و سزا دینے کا کون ظن مانع ہوتا ہے۔ پس دین کی شہادت زیادہ واضح ہو
 یا کم یہ امید جو اوس سے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ حالت مجموعی کی نظر سے
 نیک نکھی اور بد دکھی ہونگے کسی طرح خلاف عقل یا وہمی سمجھی نہیں جاسکتی۔ کیونکہ یہ صرف
 بمنزلہ توقع کے ہے کہ ایک طرز حکومت یعنی اعمال کی جزا اور سزا دینے کا طریقہ جو

۴۴
 بیان
 ہے

فی الحال شروع ہوا ہے موافق کسی خاص قاعدے کے جاری رہیگا جو ہکوادبی النظر میں
برسبت کسی دوسرے قاعدے کے خواہی خواہی زیادہ طبعی معلوم ہوتا ہے اور جسکو
عدل گستری کہتے ہیں +

اور اس بات کو بھی مطلقاً بلا لحاظ کئے چھوڑنا چاہئے کہ خود عاقبت اندیشی
سے چلنے اور اپنے کاروبار کو احتیاط کے ساتھ انجام دینے کے طبعی نتائج اطمینان
خاطر جمعی و فوائد ظاہر ہوتے ہیں اور طرح طرح کے رنج اور تکلیفیں نا عاقبت اندیشی اور
غفلت رندانہ اور دانستہ نادانی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ باتیں نظیرین ہیں اس امر
کی کہ عالم کا نظام راست ہے جیسا کہ کون کا جب دے خطرے میں پڑتے ہیں یا
اپنے تین ضرر پہونچاتے ہیں اور لگی بھلائی کے واسطے اور دوسروں کی عبرت کے لئے
تادیب کرنا اچھی تعلیم میں داخل ہے اور اسی طرح حق تعالیٰ کا موافق قواعد کلمیہ معنیہ کے
دنیا پر حکومت کرنا اور ہکواس نظام پر فکر کرنے کی اور اپنے اعمال کے نیک و بدتیجوں کو
پیش بینی سے دریافت کرنے کی قوت عطا فرمانا ایک طرح کی حکومت ممتازہ پر صاف
صاف دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ ایسے انتظام سے اس بات کا بطور نتیجے کے نکلنا لابد
ہے کہ عاقبت اندیشی اور نا عاقبت اندیشی کی جو نیکی اور بدی کے زمرے سے ہیں
جدا جدا جزا و سزا ضرور ہوگی اور ہوتی ہے +

سلسلہ اسباب عالم ایسا ہے کہ افعال قبیحہ کی اس نظر سے کہ وہ معاشرت
انسانی کے واسطے مضر ہیں واقعی بہت کچھ سزا دیجاتی ہے۔ اور علاوہ سزاکے جو اس
سے واقعی دیجاتی ہے اون لوگوں کو جو ارتکاب جرم کے باعث مستوجب سزاکے ہوئے
در صورت افشا ہو جانے کے سزاکا خوف و اندیشہ لگارتا ہے یہ حالت خوف کی

اکثر اوقات خود سزا کے عظیم ہوتی ہے۔ اور اس کا طبیعی خوف و اندیشہ بھی جو ایسے جرائم کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے طبیعت عالم کی طرف سے اور جرموں کے خلاف پر ایک اعلان ہے۔ معاشرت انسانی کے عین وجود کے واسطے ضرور ہے کہ اور نہ بلو کی جاوے لے مضر ہیں یعنی کذب و بے انصافی و بیرحمی کی بنظر ضرر رسان ہونے کے سزا دی جائے لہذا یہ سزا مثل معاشرت انسانی کے طبیعی ہے اور اس اعتبار سے وہ ایک قسم کی حکومت ممتازہ کی نظیر ہے جو بالطبع مقدر ہوئی اور واقعی عمل میں آتی ہے اور چونکہ سلسلہ معینہ اسباب عالم خدا تعالیٰ کا انتظام اور پروردگار کا اہتمام ہے گو وہ انسانوں کے وسیلے سے جاری ہو۔ پس تقریر مسطور کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو خالق نے ایسی کیفیت میں پیدا کیا ہے کہ او کو اپنی روش کا ذمہ دار ہونا ناگزیر ہے اور وہ معاشرت انسانی کے لئے ضرر رسان ہونے یا کمال فائدہ بخش ہونے کی نظر سے حق تعالیٰ کی حکومت میں اکثر اوقات سزا اور گاہے جزا پاتے ہیں +

اگر یہ اعتراض کیا جاوے کہ اکثر اوقات افعال حسنہ اور ایسے افعال کی جو معاشرت انسانی کے واسطے مفید ہیں سزا دی جاتی ہے جیسے دین کے واسطے عقوبت پہنچنا اور مثل اس کے۔ اور قبیح اور مضر افعال کی اکثر اوقات جزا ملتی ہے تو اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ اولاً یہ امر ہرگز ضروری نہیں ہے اور اسی واسطے طبیعی بھی نہیں ہے یعنی جس معنی کے اعتبار سے بد اور مضر افعال کی سزا یا بی ضروری ہے اور لہذا طبیعی بھی ہے۔ ثانیاً افعال حمیدہ کی اس نظر سے کہ معاشرت انسانی کے لئے مفید ہیں ہرگز سزا نہیں دی جاتی ہے اور نہ افعال ذمیرہ کی اس نظر سے کہ اس کے لئے مضر ہیں جزا ملتی ہے۔ پس یہ بات قائم رہی کہ طبیعت عالم کے موجد نے درحقیقت ہدایت

معاشرت انسانی
طبیعی ہے
معاشرت انسانی
طبیعی ہے

کی ہے کہ افعال ذمیرہ کی اس نظر سے کہ خاص اور عام کے لئے ضرر رسان ہیں سزا
دیجائے اور انسان پر ان کی سزا وہی اسی طرح لازم رکھی ہے جیسا اس نے حفظ زندگی
کے لئے ہمو خوراک کے استعمال کی ہدایت کی ہے اور اسکو ناگزیر ٹھہرایا ہے اور یہ ایک
ایسی بات ہے کہ اس کے مقابلہ میں بدی کی تائید میں کوئی دلیل پائی نہیں جاتی +

سلسلہ اسباب عالم میں نفس نیکی کی جزا اور نفس بدی کی سزا واقعی ملتی
ہے اور اس سے ایک نظیر نہ صرف حکومت کی بلکہ حکومت ممیزہ کی جو جاری اور قائم ہے
پائی جاتی ہے۔ حکومت کا ممیزہ ہونا صحیح صحیح معنی کے اعتبار سے ہے گو وہ حکومت اس
کامل درجہ کی نہ ہو جسکی امید کرنا دین سکھاتا ہے۔ اس بات کے صاف صاف سمجھنے
کے لئے بالذات افعال میں اور ان صفات میں جنکو ہم ان سے منسوب کرتے ہیں
اور جنکو نیک و بد کہتے ہیں تمیز کرنا ضرور ہے۔ ہر خواہش طبعی کا پورا ہونا ہی خوشی کا
باعث ہے اور مال و متاع کا کسی طرح حاصل کرنا خوشی کے اسباب اور وسیلوں کا
حاصل کرنا ہے۔ پس وہ فعل جس سے کوئی خواہش طبعی پوری ہوتی ہے یا مال و متاع
دستیاب ہوتا ہے قطع نظر اسکے کہ وہ فعل نیک ہے یا بد اس سے خوشی یا فائدہ حاصل
ہوتا ہے لہذا اس صورت میں حظ یا فائدہ محض اس فعل سے حاصل ہوا نہ اس فعل
کی نیکی یا بدی سے یعنی نہ بنظر اس فعل کے نیک یا بد ہونے کے گو شاید کہ وہ فعل
ساتھ نیکی یا بدی کے موصوف ہو۔ پس یہ کہنا کہ ایسے فعل یا طریقہ عمل سے ایسا حظ
یا فائدہ حاصل ہوا یا ایسی بے آرامی اور تکلیف عائد ہوئی مغائر ہے اس کہنے سے کہ
ایسا نیک یا بد نتیجہ ایسے فعل یا روش کی بھلائی یا بُرائی سے پیدا ہوا۔ ایک حالت میں
فعل نے بلا لحاظ اپنی بُرائی یا بھلائی کے اپنا اثر پیدا کیا۔ دوسری صورت میں فعل

کی نیک یا بصفت نے یعنی اوکی بھلائی یا بُرائی نے وہ اثر پیدا کیا اور ایسی نظیریں
ملینگی۔ مین کتا ہوں کہ نفس نیکی نیکوں کے واسطے بہت کچھ فائدے بالطبع مہیا کرتی
ہے اور نفس بدی بدوں کے واسطے اکثر اوقات کمال بے آرامی اور تیز تکالیف
شدید بالطبع عائد کرتی ہے۔ اور نیکی اور بدی کی تاثیرات جو طبیعت اور مزاج پر ہوتی
ہیں اوں کو اس امر کے نظائر مین شمار کرنا چاہئے۔ نفس بدی کے ساتھ کسی نہ کسی
طرح کی بیچینی اور اکثر اوقات خوف اور کمال پریشانی بالطبع لگی رہتی ہے۔ وہ اپنی
کیفیت جسکو چھوٹے چھوٹے واقعات کے لحاظ سے روزمرہ کی بول چال میں اپنے
آپ سے آزر دہ ہونا بولتے ہیں اور بڑے واقعات کے لحاظ سے سنجیدہ گفتگو
مین تاشف کہتے ہیں ایک ایسی بیچینی ہے جو آدمی مین اپنے فعل کے منسوب
اور خلاف عقل اور ناقص یعنی کم یا زیادہ زبوں ہونے کے خیال سے بالطبع پیدا
ہوتی ہے اور ظاہراً اس بے چینی سے مغائب ہے جو محض خسران یا زیان کے
علم سے ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی واقعہ یا ماجرے پر افسوس کرتا ہے تو اکثر
کتا ہے کہ بہر حال مجکو یہ تشفی حاصل ہے کہ اوس مین میرا تصور نہ تھا یا خلاف اسکے کہ
مجکو اس امر کے علم سے تکلیف ہے کہ یہ نتیجہ میرے ہی فعل کا ہے۔ اسی طرح سے
پریشانی اور خوف جو آدمی پر کسی کو ضرر پہونچانے سے طاری ہوتے ہیں دے
اپنے تین تقصیر وار جاننے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ورنہ بہت صورتوں مین
نہ تو پریشانی کو جگہ ہوتی اور نہ انتقام یا انفعال کے اندیشہ کی کافی وجہ ہوتی۔
برخلاف اسکے اطمینان خاطر اور دلی چین اور انواع انواع کی لطف زندگی سے مست
قبول کرنے کی آمادگی ہونا بیگناہی اور نیکی کے ساتھ بالطبع لگی ہوئی ہے۔ یہی امر

میں بٹاشی اور خاطر جمعی اور دلی مسرت کو بھی جو احسانندی اور شفقت اور اتحاد کے عمل واقعی سے حاصل ہوتی ہیں شمار کرنا چاہئے +

میری دانست میں اس مقام پر ایمان لائے والوں یا دین پر بخیدہ فکر کرنے والوں کے سزاے آئندہ کے اندیشوں اور حیات افضل کی تسکین بخش امیدوں کا ذکر کرنا بیجا نہوگا کیونکہ یہ اندیشے اور امیدیں فی الحال دل کی بیچتی اور اطمینان کا باعث ہیں اور اکثر آدمیوں کے حتیٰ کہ اُن شخصوں کے بھی دل سے رفع نہیں ہوتیں جنہوں نے دین کے اس معاملہ پر بتا مل تمام غور کیا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بے حیثی اور خاطر جمعی کس قدر زیادہ ہو اور نظر ہیست مجموعی اوس سے کیا صورت پیدا ہو +

بعد ازاں خیال کرنا چاہئے کہ سب راستباز اور بھلے آدمی نفس رستی اور نیکی کے لحاظ سے راستبازوں اور نیکیوں کی مدد اور نفس شر کے لحاظ سے شریرین کے بے التفاتی کرنے پر مائل ہیں اور کسی قدر بلکہ بہت زیادہ ایسا کرتے بھی ہیں اور اس التفات اور بے التفاتی سے بہت کچھ فائدہ اور بے آرامی خواہ مخواہ پیدا ہوتی ہے اگرچہ اکثر آدمی اپنے افعال کے نیک و بد ہونے پر کم لحاظ کرتے ہیں اور جب کچھ لینا تعلق نہو تو دوسروں کے افعال پر اور بھی کم التفات ہونے کا امکان ہے تاہم اگر کوئی شخص نیک مشہور ہو تو بہر نوع اوسکی خوش وضعی کے خیال سے اکثر لوگ جس قدر اوسکی وضع سے واقف ہو گئے یقین ہے کہ بغیر اغراض بعید کے گاہے گاہے تھوڑی سی اوسکی خاطر داری اور خدمت ضرور کریں گے۔ اور نیز اعزاز ملکی اور دوسرے فائدے افعال نیک کے طبعی نتیجے ہیں اور اگر ہمیں کسی کو کلام ہوتا ہم ان نتیجوں کے بعض اوقات واقعیہ ہونے میں تو بہر حال کلام نہیں ہو سکتا ہے یعنی وہ نتیجے اعلیٰ درجے کے افعال

جھیلہ مثل عدل و وفا داری و خیر خواہی عام و حب الوطنی سے باین نظر کہ یہ افعال نیکی کے ساتھ موصوف ہیں حاصل ہوتے ہیں اور اکثر اوقات سب کی نظروں میں فیصل ہونا اور تکلیف ظاہر اور گاہے موت بھی نفس بدی کے نتیجے ہوتے ہیں مثلاً مصیبت کے خوف کے علاوہ وہ تنفر جو انسان کو ظلم و تعدی و بے انصافی سے ہے لاریب ان انقلابات ملکی کا باعث ہوا ہے جو دنیا کی توازن میں بھی مشہور و معروف ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ آدمی ایذا رسانی کو نا واجب سمجھ کر ناراض ہوتے ہیں اور نہ صرف ضرر پہنچنے بلکہ امرنا صواب کئے جانے کے خیال سے انتقام لینے کے درپے ہوتے ہیں اور یہ غضب نہ صرف اپنے واسطے بلکہ غیروں کے لئے بھی عمل میں لاتے ہیں۔ پس اسی طرح اکثر آدمی کسی قدر شکر گزار ہوتے ہیں اور نیک خدمتوں کا عوض کرنا چاہتے ہیں نہ ضرر اس خیال سے کہ کسی شخص سے اونکو فائدہ پہنچا ہے بلکہ اس خیال سے بھی کہ یہ خدمتیں اوسکی نیک نیتی اور حسن لیاقت پر دلالت کرتی ہیں۔ علاوہ ان سب کے دو یا تین خاص باتوں کا ذکر کیا جاسکتا ہے جسکو بہت لوگ پوچھ سچھینگے لیکن مجھکو کوئی پوچھ معلوم نہیں ہوتی جس سے ایسے اہم معاملے کی دریافت میں کسی قدر بھی مدد پہنچتی ہو کہ آیا ایک ایسی حکومت جسکی بنا خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہو باعتبار اون الفاظ کے صحیح صحیح معنی کے اس عالم میں ظاہر قائم اور جاری ہے یا نہیں۔ دسے خاص باتیں یہ ہیں۔ خانہ داری کے انتظام میں جو لاریب طبعی ہے بچے اور اور لوگ اکثر دروغگوئی اور بے انصافی اور بد وضعی کی بنفسہ سزا پاتے ہیں اور برعکس افعال کی جزا دیجاتی ہے۔ اور یہ مثالیں اس امر کی کہ جزا اور سزا کے وسیلے سے خواہ وہ کم درجہ کی ہو یا زیادہ نفس صداقت اور عدالت اور راست روی میں بالطبع تعلیم دیجاتی ہے

اگرچہ قوانین ملکی صرف خاص و عام کی محضت کے لحاظ سے نہ افعال کی زبونی کے خیال سے افعال کی باز پرس کرتے ہیں تاہم چونکہ ایسے افعال زبوں ہیں پس وہ خیال جو آدمیوں کو ان کی زبونی کا ہے مختلف طرح سے مجرموں کو نہایت پہنچانے میں بہت ممد و معاون ہوتا ہے۔ اور اکثر صورتوں میں جبکہ نیت کے لحاظ سے قصور اور جرم کا مطلقاً نہ مواصفات ظاہر ہو جاتا ہے تو جرائم مذنی کی سزا معینہ سے برات حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح جرم کو سنگین تر کر نیوالے حالات عفو کے مانع ہوتے ہیں۔

پس اگر حیثیت مجموعی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو علاوہ اچھے اور بُرے اثر کے جو نیکی اور بدی کا خود آدمیوں کے دلوں پر ہوتا ہے معاملات دنیوی کسی قدر اور ان کی نفس نیکی اور نفس بدی کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی پر موقوف ہیں مثلاً نیک کرداری اور بد کرداری کا ادراک۔ نور باطن کی ہدایت۔ نیکوں سے الفت اور بدوں سے نفرت ہونا۔ پاس عزت۔ حیا غضب۔ احسان۔ اگر ان سب پر ہدایت اور بلحاظ ان کے اثر کے غور کیا جاوے تو ان سے نہ صرف ہر روزہ انسان کی زندگی میں بلکہ اس کے ہر نہر اور ہر تعلق اور عموماً ہر کیفیت میں نفس نیکی کے کم یا زیادہ بالطبع مورد الطاف اور نفس بدی کے مورد نفرت ہونے کے صریح نظائر حاصل ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے جو ہکو خیر و شر میں تمیز کر نیوالی طبیعت عطا فرمائی ہے یہ اس بات کے ثبوت کی دلیل معقول ہو سکتی ہے کہ ہم اس کی حکومت متمیزہ کے مطیع ہیں لیکن یہ کہ اس نے ہکو ایسی حالت میں رکھا ہے جس میں اس طبیعت کو عمل کرنا موقوف ہے اور حسین وہ بطریق ناگزیر عمل کرتی ہے یعنی انسان کو ایسے عمل کرنے کی تحریک دیتی ہے جس سے نیکی مورد لطف و جزا اور بدی مورد نفرت اور سزا ہو یہ دونوں ایک ہی بات نہیں ہیں بلکہ یہ دوسری بات اس کی حکومت

متمیزہ کا ثبوت مزید ہے کیونکہ یہ اوسکا ایک نمونہ ہے پہلی بات اس امر کا ثبوت ہے کہ حق تعالیٰ انجام کار نیکی کی حمایت اور قرار واقعی مدد کرے گا اور دوسری بات اس تحت اور مدد کا نمونہ عملی ہے جو وہ فی الحال کسی قدر کرتا ہے +

اگر زیادہ صراحت کے ساتھ اس امر کی تحقیق کی جائے کہ کیا وجہ ہے کہ نفس نیکی کی اکثر جزا دی جاتی ہے اور نفس بدی کی سزا اور اس قاعدے کے کبھی خلاف نہیں ہوتا تو معلوم ہو گا کہ کسی قدر تو یہ بات بنفسہ خیر و شر میں تمیز کرنیوالی طبیعت سے جو حق تعالیٰ نے ہمو عطا کی ہے اور نیز کسی قدر اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ علاوہ اس طبیعت کے اوسنے ہمو ایک دوسرے کو راحت و رنج پہونچانے پر بہت اختیار دیا ہے۔ کیونکہ اولاً یہ امر یقینی ہے کہ دلی چین اور خوشی کسی قدر اور بعض صورتوں میں نیکو کاری کے لازمی اور فی الحال ظہور میں آئیں والے نتیجے ہیں اور ہماری طبیعت کی اس سرشت سے جس کا ذکر ہوا نکلتے ہیں۔ ہم ایسے پیدا کئے گئے ہیں کہ نفس نیک کرداری سے ہمو بہر حال چند حالتوں میں خاطر جمعی حاصل ہوتی ہے اور نفس بد کرداری سے کسی حال میں نہیں ہوتی۔ اور ثانیاً ہماری طبیعت سے جو خیر اور شر میں تمیز کرتی ہے اور اس بات سے کہ حق تعالیٰ نے بہت صورتوں میں ہماری راحت و رنج کو ایک دوسرے کے اختیار میں رکھا ہے نفس بدی کی کل نہیں تو چند قسمیں اور مثالیں تو خواہی نخواہی معیوب سمجھی جائیگی اور آدمی بسبب اوسکی ذاتی کراہت کے سزا دینے پر آمادہ ہونگے اور جیسا کہ بدکار ہمیشہ رسوائی کی باطنی تکلیف سے ہرگز اپنے تئیں بچا نہیں سکتا ویسا ہی اوس سزا سے بھی بچ نہیں سکتا جو انسان اوس شخص کو واجب التعمیر سمجھ کر دینے پر آمادہ ہونگے۔ مگر بدی کی جانب سے اسکے مقابلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انسان

کی طبیعت میں منطقیوں کی اصطلاح کے موافق کوئی امر نہیں ہے کہ نیکی کا نقیض ہو اس لئے کہ امر راست اور معقول مثل صداقت اور عدالت اور محبت کو بذاتہ اونکی راستی اور معقولیت کی وجہ سے عزیز رکھنا نیکی عبارت اسی سے ہے اور کذب اور بے انصافی اور بیرحمی کے ساتھ اس قسم کی اتفاقات بالطبع ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ نفس بدی کی پسندیدگی کی محض اس نظر سے کہ وہ بدی ہے مثالین موجود ہیں (حالانکہ محکو اس امر کا ہونا ہرگز قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا لیکن اگر فرض کرو کہ ایسا ہے) تو ظاہر یہ بات اڑیس قاعدہ متعارفہ کے خلاف ہے اور یہاں تک خلاف ہے کہ جہاں تک کسی قوت کا اپنی صہلیت سے جاتا رہنا خلاف قاعدہ متعارف ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی روائت کی مثالین اگر صرف وہی یا بہر حال غیر طبیعی سمجھ کر چوڑ دی جائیں تو ہماری ہر سب فطری اور ہماری حالت سے اون صورتوں میں جنکا ابھی بیان ہوا یہ نتیجہ نکلیگا کہ بدکار بنفسفہ اور دن کی نظر میں ہرگز مورد الطاف نہیں ہو سکتے اور نیکیوں کا چند صورتوں میں بنفسفہ مورد الطاف اور کسی قدر بذاتہ مسرور ہونا لازمی ہے۔ کیونکہ بیان اس بات پر اسرار نہیں ہے کہ نیکی اور بدی میں جیسا بیان ہوا کس قدر فرق کیا جاتا ہے بلکہ صرف اس بات پر کہ دن میں کسی قدر فرق کیا جاتا ہے۔ اگرچہ نفس نیکی اور نفس بدی کے مجموعی نیکی و بدی نتیجے ہرگز قلیل نہیں ہیں۔ لیکن اونکایوں کسی قدر بالضرورت تمیز کیا جانا ایک طرح لازمی ہے اور یہ امر فی الحقیقت روزمرہ کے تجربے سے معاملات انسانی کی کمال ابتیری میں بھی پایا جاتا ہے *

ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ سلسلہ اسباب عالم میں راحت و رنج آدمیوں کی ذاتی حسن لیاقت یا عدم لیاقت کے علاوہ اور قواعد کے موافق منقسم پائے نہیں جاتے

ہیں ممکن ہے کہ گاہے وہ صرف تادیب و تعلیم کی راہ سے منقسم ہوں۔ اور ممکن ہے کہ قواعد عامہ پر دنیا کا انتظام قائم کرنے کے وجوہات عمدہ اور حکیمانہ ہوں اور شاید قواعد عامہ ہی کی وجہ سے انقسام کا ایسا خلط ملط ہونا لازم آتا ہو اور نیز اسی وجہ سے ہماری راحت و رنج کو ایک دوسرے کے اختیار میں جس قدر کہ وہ ہیں رکھنا پڑتا ہو اور جس طرح یہ باتیں نفس نیکی کی جزا اور نفس بدی کی سزا دیئے جانے میں بیشتر مدد کرتی ہیں اسی طرح اس امر کے عکس میں تو نہیں کیونکہ یہ غیر ممکن ہے مگر اکثر اوقات لوگوں کو باوجود بدکار ہونے کے خوش حال اور باوجود نیکو کار ہونے کے خستہ خوار کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ اور بدتر ازین بعض افعال کی باوجود بد ہونے کے جزا اور بعض کی باوجود نیک ہونے کے سزا دینے میں قہر ہوتی ہیں۔ تاہم یہ سب باتیں قانون قدرت کی آواز کو ساکت نہیں کر سکتیں جو پروردگار کے اہتمام میں اس امر کا کہ وہ بمقابلہ بدی کے نیکی کی حامی ہے برملا اظہار کرتی ہے اور اس کو اس پر ترجیح دیتی ہے۔ کیونکہ ہمارا ایسا پیدا کیا جاتا کہ نفس نیکی اور بدی پر بالطبع جدا جدا اس طرح ہر اتفاقات اور بے التفاتی کیجائی ہو اور جزا و سزا دیجائی ہو طبیعت عالم کے منشا کا ثبوت بدی ہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہئے ورنہ ہماری طبیعت کی خلقت جس سے یہ بات صاف صاف اور بلا واسطہ نکلتی ہے بمعنی ہوئی جاتی ہے۔ مگر اس وجہ سے کہ گاہے نیک افعال کی سزا دیجائی ہے اور افعال بد کی جزا یہ نہیں کہہ سکتے کہ طبیعت عالم کا منشا یہی تھا۔ اور اگرچہ عظیم اثر کی کسی خواہش طبیعی کے باعث ظہور میں آتی ہے جیسا کہ اوپر افعال کا ظہور ہوتا ہے تاہم ممکن ہے اور شک نہیں کہ یہ اتنی کسی خواہش کی رداوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو ہم میں دوسرے مقاصد کے لئے جو نہایت نیک ہیں رکھی گئی ہے اور

فی الحقیقت یہ دوسرے نیک مقاصد بھی ہر خواہش کے صاف صاف دیکھنے میں آتے ہیں *
 پس ہمو ایک ایسا اعلان جس کے نتائج کا ظہور کسی قدر فی الحال پایا جاتا ہے
 اس کی طرف سے جو موجودات میں سب سے بلند و برتر ہے اس بارہ میں کہ وہ کس فرق
 سے ہے یا کس کی طرف داری کرتا ہے جاہل ہے جس سے نیکی کی تائید اور بدی کی نفی
 ظاہر ہوتی ہے۔ پس جس قدر کوئی آدمی نیکی اور صداقت اور عدالت اور انصاف اور
 محبت اور اوس معاملہ کی رستی پر چسپاں وہ مشغول ہے ثابت قدم رہتا ہے اوس قدر
 انتظام آتی کا جانب دار اور اوس کا متحد و معاون ہے اسی وجہ سے ایسے شخص کو طبعی خاطر
 اور امنیت کا خیال پیدا ہوتا ہے اور امید ہی پڑتی ہے کہ آئندہ کچھ اور بھی ظہور میں آئے *
 اور یہ امید نیکی کے میلان لایہی سے قوی ہوتی ہے۔ اور اگرچہ ان میلان
 فی الحال پورا پورا اثر نہیں ہوتا تاہم وہ طبیعت عالم میں پائے جاتے ہیں پس اوس سے
 اس کی اصلی خلقت میں کسی قدر نیکی کا جزو شامل ہونے کی ایک نظیر حاصل ہوتی ہے۔
 نیکی اور بدی میں نہایت زیادہ اوس سے کہ وہ واقعی پیدا کرتی ہیں نیک اور بد تاثیر
 جن کا ابھی ذکر ہوا پیدا کرنے کا میلان موجود ہے مثلاً اگر اکثر اوقات حیلہ بازی کر کے سزا
 واجب سے بچ جاتا ممکن نہوتا اور آدمیوں کے چال و چلن سے گلی واقفیت حاصل
 ہوتی اور اس طرح ہر تیرے جو نیکی کے اتفاقات اور بدی کی بے اتفاقی پر مستعد ہیں
 عوارض اتفاقیہ کے باعث باز رکھے نہاتے تو نیک اور بد آدمی ہر قسم بہت زیادہ دور
 جزا و سزا ہوتے۔ نیکی اور بدی کا یہ میلان نسبت ہر نفس کے ظاہر ہے۔ مگر شاید خاص
 غور کرنے کی ضرورت ہو کہ نیکی کے زیر ہدایت ہونے سے ایک جماعت تشارک کی قوت
 بالطبع مزید ہوتی ہے اور قوت مخالفہ پر جو نیکی کے زیر ہدایت نہیں ہے غالب آنے کا

میلان لادبی رکھتی ہے جس طرح عقل کے زیر ہدایت ہونے سے قوت ترقی کرتی ہے اور طاقت بھی پر غالب ہونے کا میلان رکھتی ہے بہتیرے بہائم طاقت میں انسان کے مساوی ہیں اور بہتیرے زیادہ طاقتور۔ اور ممکن ہے کہ مجموعی طاقت بہائم کی انسان کی طاقت سے زیادہ ہو مگر عقل بہکو اونپر فوق اور غلبہ بخشی ہے پس انسان زمین پر لاکھوں جمیع حیوانات پر حاکم ہے اور کوئی اس فضیلت کو اتفاقیہ نہیں سمجھتا مگر یہ کہ عقل اوکو بذاتہ حاصل کرنے کا میلان رکھتی ہے۔ تاہم اس دعویٰ کے معنی اور صداقت کی نسبت کہ نیک میں ایسا ہی میلان ہے شاید مشکلات پیش کیجاو نیگی +

ان مشکلات کے رفع کرنے کے لئے بالتفصیل دیکھنا چاہئے کہ اس معاملے میں عقل کی جبین اس میلان مفید کا ہونا بلا تامل تسلیم کیا جاتا ہے کیا صورت ہے فرض کرو کہ دو یا تین شخصوں پر جو بہت عقل اور تعلیم یافتہ ہیں ایک ویران جنگل میں چند درخت جاناور جواور سے شمار میں دس گونہ ہوں حملہ کرین کیا انکی عقل اس جنگ غیر مساوی میں انھیں فتح بخشے گی۔ پس قوت گو عقل کے ساتھ متفق اور اس کے زیر ہدایت ہو مگر طاقت مخالفہ پر گویہی کیوں نہو غالب آئیں سکتی جب تک کہ آپس کی مقدار قوت میں کوئی مناسبت نہو پھر ایک حالت خیالیہ فرض کیجئے کہ اگر حیوانات ذی عقل اور غیر ذی عقل سب صورت ظاہر اور وضع میں یکساں ہوتے تو پیشتر اس کے کہ حیوانات ذی عقل کو آپس میں ایک دوسرے کو تیز کرنے اور اپنے مخالفوں سے جدا ہو کر متفق ہونیکا موقع ملتا ہے یقیناً حیوانات غیر ذی عقل کے برابر ہوتے یا چند صورتوں میں بہت نقصان میں رہتے اگرچہ اتفاق کی صورت میں دے از بس غالب ہو سکتے تھے کیونکہ اتفاق کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ دس آدمی متفق ہو کر وہ کام کر سکتے ہیں جسکو دس ہزار آدمی طاقت

اور عقل طبعی کے جنین مطلق نفاق ہوا انجام کو نہیں پہنچا سکتے پس اس صورت میں قوت
 یہی ہو جانا اتفاقی حیوانات ذی عقل کے عقل کا مقابلہ کر کے کسی قدر غالب ہو سکتی
 ہے۔ یا فرض کرو کہ ایک جماعت آدمیوں کی کسی جزیرے میں جہاں صرف جنگلی بہائم
 بستے ہوں وارد ہوئی ایسی جماعت کہ بوسیلہ قوانین ملکی اور اختراع فنون اور چند برسوں
 کے تجربے کے بشر طیکہ اس عرصے تک وہ قائم رہ سکے جنگلی بہائم کو مغلوب کرنے اور
 اپنے تئیں صحیح و سالم محفوظ رکھنے کے واسطے فی الحقیقت کافی ہوتا ہم ممکن ہے کہ جماع
 اتفاقات سے حیوانات غیر ذی عقل کو ایسا موقع ملے کہ یکبارگی نوع حیوانات ذی عقل پر
 غالب آویں بلکہ انکو بچ وین سے نیست و نابود کر دیں۔ پس ممکن ہے کہ قوت یہی پر
 غالب آنے کے واسطے زمانہ دراز کی اور عقل کے عمل کر کے لئے موقع اور محل مناسب کی
 شاید قطعی ضرورت ہو۔ علاوہ اسکے بہائم کے ایسے عزمون میں کامیاب ہونے کی بہت سی
 مثالیں موجود ہیں جنکو دوسرے ہرگز اختیار نہ کرے اگر انکی خلقی بے عقلی انون عزمون کا خطرہ
 دریافت کرنے کی اور انکی قوت غضبی کی شدت اس خطرے سے متنبہ ہونے کی مانع
 نہ تھی۔ اور اس امر کے بھی نظائر موجود ہیں کہ عقل اور عاقبت اندیشی آدمیوں کے
 اس کام کے اختیار کرنے کی مانع ہوئی جس میں بعد ازاں دریافت ہوا کہ اگر سخت یاری
 کرتا تو تھوڑے کامیاب ہونا ممکن تھا۔ اور ممکن ہے کہ بعض موقعوں پر جمالت و نادانی
 اور کمزوری و نفاق اپنے فوائد رکھتے ہوں پس حیوانات ذی عقل حیوانات غیر ذی عقل پر
 خواہ مخواہ شرف نہیں رکھتے ہیں اور اگرچہ یہ بات کیسی ہی بعید از قیاس معلوم ہوتی ہو تاہم
 ظاہر ممکن ہے کہ بعض گروہوں میں حیوانات غیر ذی عقل کو غلبہ ہو۔ اور اگر حیوانات ذی عقل
 اپنے اصلی فائدے کی غلط فہمی اور حسد اور دغا اور بے انصافی کے باعث جسکا نتیجہ

اکیس کی خشتہا کی اولیٰ فیض ہوگا تاہم مطلق اختلاف و اتفاق رکھتے ہوں جبکہ حیوانات غیر ذی عقل آپس میں بالطبع کمال متفق ہوں تو یہ صورت اس طرح کی حالت بالعکس کے وقوع کی تہ و معاون ہو سکتی ہے کیونکہ ہر شخص اسکو بالعکس سمجھے گا اس لئے کہ باوجود اسکے کہ عقل کا غالب نہوتا ممکن اور غالب نہونیکے واسطے چند کیفیات موافقہ کا ہونا پڑے اور ہے تاہم اوہیں قوت بھی پر غالب آنے کا بالطبع میلان موجود ہے +

پس ہم کہتے ہیں کہ نیکی بھی ایک جماعت تشارکہ میں شرف اور قوت مزید پیدا کرنے کے لئے ایسا ہی میلان رکھتی ہے خواہ یہ قوت قوت مخالفہ سے ذریعہ حفظ کا قصد کیا جائے اور خواہ وسیلہ دوسرے فائدے حاصل کرنیکا اور نیکی کے اس میلان کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ وہ فائدہ عام کو جماعت تشارکہ کے ہر فرد کا مقصود اور مطلوب بنادیتی ہے اور ہر ایک کو فکر اور کوشش اور تہذکر اور انقیاد نفس پر آمادہ کرتی ہے تاکہ دریافت کیا جاوے کہ فائدہ عام کے حاصل کرنے اور اسکے قائم رکھنے کے لئے کونسا طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہوگا اور نیز اس لئے کہ مدعا مذکور کے حصول کی غرض سے ہلکوکیا کرنا چاہئے۔ اور نیکی کا یہ میلان اس طرح بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک عبادت کے افراد کو آپس میں متفق کر دیتی ہے جس سے جماعت کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جس بات کا ذکر بالخصوص کرنا مناسب ہے وہ یہ ہے کہ اس جماعت تشارکہ کا اتفاق صداقت اور عدالت پر مبنی ہوتا ہے کیونکہ جس طرح صداقت اور عدالت مخصوص ذریعہ اتفاق کے ہیں ویسا ہی شفقت یا خیر خواہی عام اگر صداقت اور عدالت کے زیر بنی اور تابع نمون تو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہوں +

فرض کرو کہ عالم غیب اور پردہ کار کے معاملات غیبی کسی قدر عالم ظاہری

کے مشابہ ہیں یا کہ دونوں ملکر نظام متحد متفق ہیں جسکے دونوں حصے یعنی وہ جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ جو ہمارے مشاہدہ سے خارج ہے آپس میں مشابہ ہیں۔ اس صورت پر کل عالم میں قوت مستعار جو نیکی کے زیر ہدایت ہے اس قوت پر جو نیکی کے زیر ہدایت نہیں ہے بیشتر غالب آئیکا یا ضرورت ایسا ہی میلان بالطبع رکھتی ہوگی جیسا کہ عقل مستعار کو کل عالم میں قوت یہی پر غالب آئیکا میلان حاصل ہے مگر اس غرض سے کہ نیکی غالب آوے یا وہ اثر واقعی پیدا کرے جسکے پیدا کرنا اوہیں میلان ہے ضرور ہے کہ وہی لوازم جو عقل کے غلبہ کے لئے ضرور ہیں جمع ہوں۔ اور ضرور ہے کہ اس قوت طبعیہ میں جو نیکی کے زیر ہدایت ہے اور اوہیں جو نہیں ہے باعتبار مقدار کے گو نہ مناسبت ہو۔ اور ضرور ہے کہ مدت وقت مکفی ہو۔ کیونکہ تقاضاے فطرت کے لحاظ سے نیکی کی پوری پوری کامیابی مثل عقل کی کامیابی کے لامحالہ بتدریج ہوگی۔ یا یوں کہئے کہ آزمائش کے لئے میدان موزوں اور ساحت وسیع اور موقعوں اور محل مناسب کی ضرورت ہے تاکہ جمیع نیک اشخاص متفق ہو کر قوت ناجائز کا مقابلہ کریں اور اپنی جد بالاتفاق کا ثمرہ حاصل کریں۔ اور فی الحقیقت اس امید کی گنجائش ہے کہ اس عالم میں بھی نیکیوں اور بدوں کے شمار میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے بلکہ نیک لوگ اعتدال طبعی قوت رکھتے ہیں کہ اونکو بہت کچھ غلبہ ہو بشرطیکہ اتفاقات زمانہ اونکی قوت کے متفق ہونے کے مانع نہ ہوں۔ کیونکہ بہت کم بلکہ نہایت ادنیٰ قوت جو نیکی کے زیر ہدایت ہے اس قوت پر جو نسبت زیادہ تر ہے مگر نیکی کے زیر ہدایت نہیں غالب آوے گی۔ بہر حال نیک آدمی منجملہ اور وجوہات کے ایک دوسرے کی وضع سے واقف نہ ہونے کے باعث دنیا میں متفق نہیں ہو سکتے۔ اور سلسلہ معاملات انسانی جسقدر واضح ہے اور وہ حالت جس میں

فی الحال ہمارا گذر ہو رہا ہے خاصکر کوئی عمر کی نیکی کے کما حقہ عمل کرنے کی چند اور باتوں میں بھی مانع ہے۔ وہ میلان طبعی جبکا اور بیان ہوا اگرچہ حقیقی ہے تاہم حالت موجودہ میں موثر ہونے سے باز رکھا گیا ہے مگر ممکن ہے کہ یہ عوارض حالت آئندہ میں رفع ہو جاویں۔ بموجب اصطلاح مسیحیوں کے نیکی اس دنیا میں حالت رزم میں ہے اور متفرق اتفاقات ناموافق بارہا اس کے مغلوب کرنے میں تھمہ ہوتے ہیں۔ مگر ممکن ہے کہ آئندہ عالم میں اسباب اس کے غالب ہونے کے زیادہ ہوں اور سراسر غالب آوے اور چند حالات آئندہ میں اس جزاکا جو بطور نتیجہ کے حاصل ہو حقا اٹھاوے۔ اگرچہ اس دنیا میں نیکی بے قدر رہے اور شاید گناہ و حقیر و مظلوم لیکن ممکن ہے کہ عالم جادوانی میں مکنتی تک قائم رہنے والے حالات ہوں جو ہر طرح نیکی کے عمل کی اور اس کے نتائج بطبع کے واقعی ظہور میں آنے کی کافی گنجائش رکھتے ہوں۔ اگر روح بالطبع غیر فانی ہے اور حالت موجودہ ایک ترقی ہے جانب حالت آئندہ کے جیسا کہ طفولیت سن بلوغ کی طرف ہے تو ہو سکتا ہے کہ نیک آدمی نہ صرف آپس میں بلکہ نیز انواع دیگر کے نیک مخلوقات کے ساتھ حالت آئندہ میں بالطبع متفق ہوں۔ کیونکہ نیکی اپنی فطرت کے تقاضے کے موافق اونکے درمیان جو اس سے مزین اور آپس میں معرفت رکھتے ہیں کسی قدر ایک اصول اور رشتہ اتحاد باہمی کا ہے ایسا کہ مرد نیکی کل عالم کی نیک مخلوقات کی نظروں میں جو اس کی وضع سے واقف ہو سکتے ہیں اور اس کی زیست کے کسی حصے میں کسی طرح جو اس کی معاونت کر سکتے ہیں خواہ خواہ مورد الطاف و حمایت ہوگا۔ علاوہ اسکے اگر فرض کر دو کہ نیکی کے یہ سب میلان مفید بعض زمانوں اور حالات بعید میں ایک یا متعدد انواع مخلوقات میں اپنا اثر کامل پیدا کریں اور حق تعالیٰ کی سلطنت میں جو کائنات پھیلے

بدکاروں کی انواع میں سے کسی کے دیکھنے میں آوے تو نیکی کی اس مبارک تاثیر کا
 نمونے کی طرح یا شاید اور طرح پر یہ میلان ہوگا کہ اونکی اصلاح کرے جو اصلاح پذیر ہو
 ہیں اور جنہیں نیکی کی قدر و منزلت بحال ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے تصورات پروردگار
 کے نظام کی نسبت اس قدر وسیع ہو جائے جس قدر کہ حال کے انکشاف جدید نے
 ہماری نظر نسبت عالم مادی کے کشادہ کر دی ہے تو اس قسم کے بیان بعید از عقل
 اور مبالغہ آمیز معلوم ہوتے بہر حال یہ غرض نہیں ہے کہ اونسے عالم کے نظام خاص کا
 جیسا کہ ہے بعینہ بیان سمجھا جاوے یہ تو بغیر الہام کے واضح نہیں ہو سکتا کیونکہ فرض کیا کہ
 اس نظر سے کہ غیر معتبر نہیں ہیں حق گردان نہیں سکتے لیکن اونکا ذکر اس نظر سے
 کیا گیا ہے تاکہ واضح ہو جاوے کہ نیکی کا اپنے لئے اسی فضیلت اور فوائد حاصل کرنے
 سے باز رکھا جانا او سکی اصلی فطرت کے لحاظ سے نیکی میں اونکے حاصل کرنے کے
 میلان ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرضیات مذکورہ سے یہ بات صاف
 واضح ہوتی ہے کیونکہ اونسے ظاہر ہوتا ہے کہ ان عوارض کا لایہ ہونا اس قدر بعید ہے
 کہ ہم خود باسانی تصور کر سکتے ہیں کہ حالات آئندہ میں اونکا رفع ہو جانا اونکی کو عمل کا
 کامل موقع عطا ہونا کیونکہ ممکن ہے۔ اور ان جمیع میلان مفید کو نیکی کے حق میں اعلان
 الہی تصور کرنا چاہئے۔ مگر اس سے عرصہ تقریر بہت وسیع ہو جاتا ہے اگرچہ یہ یقینی
 ہے کہ جیسا عالم مادی کسی قدر بیدار و نا محصور معلوم ہوتا ہے پروردگار کا کوئی نظام بھی
 ضرور اسی قدر وسیع ہوگا +

اگر ہم اپنی جاے سکونت یعنی کرہ زمین کی طرف ذرا پھر متوجہ ہوں تو ایک
 مثال کے ذریعہ سے جو اس قدر وسیع اور بعید نہیں ہے نیکی کا یہ مبارک میلان دیکھنے میں

آویگا۔ ایک سلطنت یا مشارکت انسانی جو نیکی میں مکمل اور چند زمانوں سے علی التواتر ہو
چلی آتی ہو فرض کرو اور اس کے لئے ایک مقام تجویز کرو جو سلطنت عالمگیر کے لئے
سودمند ہو۔ ایسی ریاست میں فریق مخالف کا نام بھی نہ ہوگا مگر خاص معاملات ریاست
کے خواہی تنخواہی اور ہمیشہ اہل لیاقت کو بخوشنودی تمام تفویض ہونگے اور وہ بلا حسد
آپس میں تقسیم کرینگے ہر ایک کو اونہیں سے وہ خدمت دی جائیگی جسکی وہ لیاقت خاص
رکھتا ہو اور وہ جو ذکاوت میں ممتاز نہین ہین محفوظ رہینگے اور صاحب ذکا کے
زیر ہدایت و حفاظت ہونا اپنی عین خوش نصیبی جانینگے۔ تجاویز مملکت و تحقیق جمہور نام
کی اتفاق رائے کے نتیجے ہونگے اور ان تجاویز کی تعمیل اونکی قوت متفقہ کے ذریعہ
بدیانت تمام ہوگی بعض لوگ بطریق اولیٰ مگر سب کے سب کسی نہ کسی قدر قابل مندی
عموم کی مدد کرینگے اور اوہیں ہر شخص اپنی نیکی کا پھل پاویگا۔ اور چونکہ اونکے درمیان
بے الصافی کا خواہ دغا سے ہو یا ظلم سے نام بھی نہ ہوگا پس وہ اپنے ہمسایوں میں بھی
اوس سے بخوبی محفوظ ہونگے۔ کیونکہ عیار سی اور اپنا ذاتی فائدہ جو کہ دراصل فائدہ نہیں ہے
اور ظالمانہ سازشیں جنکو کبھی وقت نہیں ہوتی اور جنکے ساتھ نفاق اور دغاے اندرنی
ہمیشہ لگی رہتی ہے اگر ان سب کا دانش اور خیر خواہی عام اور اتحاد و ائتاق سے مقابلہ کیا جا
اور دونوں کو اونکی طاقت کی آزمائش کے واسطے کافی زمانہ دیا جائے اوسوقت اونکا
ضعیف اور محض پوچ ہونا ثابت ہوگا۔ ان سب باتوں پر اوس عرب اور اب کو جو عوام
ایسی سلطنت کا مخصوص بطور نمونے کے روئے زمین پر ہوگا اور اوس تنظیم و تکریم کو جو
اوسکی کج جانگی مضاعف کرنا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ یہ سلطنت اور سب سلطنتوں سے علی
ہوگی اور کل دنیا رفتہ رفتہ ضرور اس کے تصرف میں آجائیگی اور یہ اظلم ناجائز اور تعدی کا

۴
یعنی ایک
جامعہ مدائن
اسو سلطنت
کی جو جماعت
حاکم گیری
جو نہ پائے
جس سے اس
اختلاف نتیجہ

نہیں بلکہ کسی قدر تو تسخیر کے ذریعہ سے جسکی راستی کو تسلیم کریں عمل میں آویگا اور کسی قدر اس طرح کہ امتداد زمانہ میں حسب ضرورت متواتر اور بادشاہت میں ایک بعد دوسرے کے اوسکے زیر سایہ پناہ لینگے اور بالقصد اوسکی اطاعت قبول کرینگے۔ سردار اسی سلطنت کا ایک شاہ عالمگیر ہوگا باعتبار اوس معنی کے جو ہنوز کسی انسان فانی کی نسبت مستعمل نہیں ہوا اور مشرقی القاب اوسکی نسبت حرف بحرف صادق آویگا کہ جمیع ملتیں اور قومیں اور زبانیں اوسکی اطاعت کرینگے۔ اور اگرچہ طبیعت بشری کی واقعیت سے جو ہم کو حاصل ہے اور تاریخ انسانی سے ظاہر ہے کہ اس دنیا پر ایک طاقتور انسان کا حقیقتاً کے خوف اور نیکی کی پیروی عام میں متفق ہو کر ایک جماعت متشارکہ سلطنت میں جمع آنا اور اسی سلطنت کا علی التواتر چند زمانوں تک ایسا بالاتفاق قائم رہنا بغیر وطست معجزہ نما کے غیر ممکن ہے تاہم اگر اوسکو فرض کیجئے اور ان لیجئے تو اثر ایسا ہی ہوگا جیسا ابھی بیان ہوا۔ پس نظیر ایون سمجھئے کہ وہ قوت اور قابا لندی عجیب جسکا وعدہ صحیفہ انبیاء میں قوم یہود سے ہوا بدرجہ غایت اوس پیشین گوئی کا جو انکے حق میں کی گئی کہ جمیع قوم را سبناز اور ہمیشہ کے لئے زمین کی وارث ہوگی نتیجہ ہوگا بشرطیکہ ہم انہیں سے صرف مدت دراز تک جو امور ات کی تکمیل کے لئے کافی ہو قائم رہنا بھجا جاوے۔ اس قسم کی پیشین گوئیوں جو متعدد ہیں سلسلہ اسباب عالم موجودہ و معلومہ میں پوری ہونہیں سکتیں لیکن اگر اوتکا پورا ہونا فرض کیا جائے تو اس صورت میں وہ سلطنت اور عظمت جسکا وعدہ ہوا ضرور بدرجہ غایت بالطبع ظہور میں آئیگی۔

اب دین کے نظام اجمالی پر غور کیجئے کہ انتظام دنیا کا کیساں اور متحد اور خیر و شر کی امتیاز پر مبنی ہے اور کہ کنوئی اور راستی انجام کار غالب رہینگے اور ایک حاکم

منقسم ہیں۔ اور اگر نظام اور سلسلہ اسباب عالم میں اس امر کی نسبت کچھ اور ظاہر نہ ہوتا تو نظام اور سلسلہ اسباب عالم سے کوئی دلیل اس امید یا اندیشہ کی نہ نکلتی کہ آدمیوں کو حالت آئندہ میں موافق اونکے اعمال کے جزا اور سزا دی جائیگی۔ مگر جاسے غور ہے کہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس صورت میں بھی اسباب ظاہری سے اس امر کے خیال کی کوئی وجہ پیدا نہ ہوتی کہ حالت مجموعی کی نظر سے نیکی غالب نہوگی بلکہ بدی خواہی خواہی غالب رہیگی۔ پس ثبوت ایسی حالت آئندہ کا جس میں مکافات ہوگی دلائل متعارفہ پر جو میری رائے میں ظاہر الا جواب ہیں مبنی رہتا اور اگرچہ اون باتوں سے جن پر ابھی اصرار ہو چکا ہے اون دلائل کی تائید مزید نہ ہوتی تو بھی وہ لا جواب قائم رہتے مگر ان باتوں سے تو اونکی از بس تائید ہوتی ہے کیونکہ۔

(اولاً) اون باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ طبیعت عالم کے موجد کو دریا نیکی اور بدی کے عدم تو جہی نہیں ہے بلکہ وہ باتیں طبیعت عالم کے موجد کی طرف سے نیکی کی تائید میں اور بدی کے خلاف پر بمنزلہ اعلان قطعی کے ہیں جس سے گریز ممکن نہیں اور اس اعلان کے مقابلہ میں بدی کی طرف سے نہ کچھ پیش کر سکتے ہیں اور نہ اوسکے جواب میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص بلا لحاظ ثبوت حقیقی دین کے صرف سلسلہ اسباب عالم کے ذریعہ سے دریافت کیا چاہے کہ آیا زندگی آئندہ میں راستباز کا یا بدکار کا فائدے میں رہنا قرین قیاس ہے تو ہرگز شک نہیں کہ اوسکی رائے کو درباب راستبازوں کے فائدے میں رہنے کے غلبہ ہوگا۔ پس سلسلہ اسباب عالم جس پہلو پر کہ اوسکا فی الحال بیان ہوا ہمارے لئے دینی فرائض کا ایک ثبوت واقعی جو تجربہ سے حاصل ہوا ہم پہنچاتا ہے۔

۲
مراد و نصیب
توضیح و تفسیر
در جواب سوال

ثانیاً جب حق تعالیٰ موافق دین کی تعلیم کے نفس نیکی اور بدی کی جزا و سزا دیکھا اس طرح کہ ہر ایک شخص حیثیت مجموعی کی نظر سے اپنے اعمال کا عوض پائیگا تو یہ عدالت گستری بہ نسبت اس کے جسکا تجربہ بہکوحق تعالیٰ کے انتظام موجودہ سے حاصل ہے باعتبار جنس کے نہیں بلکہ صرف باعتبار مرتبے کے مختلف ہوگی۔ وہ دراصل وہ ہوگی جسکی طرف ہم فی الحال میلان دیکھتے ہیں۔ وہ اس حکومت متمیزہ کی صرف تکیں ہوگی جسکی نسبت تقریر مسطور سے ثابت ہوا کہ اس کے اصول اور ابتدا کا وجود نظام اور سلسلہ طبیعت عالم موجودہ میں لاکلام پایا جاتا ہے۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ (ثالثاً) جیسا کہ حق تعالیٰ کی حکومت طبیعیہ میں راحت اور رنج کے قسام اور مقدار سے جسکا تجربہ بہکوفی الحال حاصل ہے اس امید اور اندیشہ کو جگہ ہے کہ حالت آئندہ میں در صورت اس کے تسلیم کئے جانے کے راحت اور رنج دونوں کی مقدار اور اقسام زیادہ ہوں۔ ویسا ہی اسکی حکومت متمیزہ میں ہمارے اس امر کے تجربے سے کہ نیکی اور بدی کی فی الحال جزا اور سزا کسی قدر واقعی دیجاتی ہے اس امید اور نیز اندیشہ کو جگہ ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ آئندہ کو اسکی جزا و سزا زیادہ تر دیجائے۔ البتہ یہ امر تسلیم کیا جاتا ہے کہ محض اتنی ہی بات اس گمان کے لئے کہ نیکی اور بدی کی خواہ سخاوت زیادہ ہی جزا و سزا دیجائیں اور کم نہیں کافی نہیں ہے +

تاہم (آخر الامر) نیکی اور بدی کے نیک اور بد میلان سے گمان مذکور کی کافی گنجائش ہے۔ کیونکہ یہ میلان لازمی ہیں اور اشیا کی طبیعت پر مبنی ہیں در حالیکہ اس کے اثر کامل پیدا کرنے کے عوارض پیشمار حالتوں میں لازمی نہیں بلکہ صرف عارضی ہیں اس صورت میں ان میلان کا اور نیکی اور بدی کی واقعی جزا و سزا کا جو اشیا کی مقتضا

۲
"محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

طبیعت سے بلا واسطہ نکلتا ہے حالت آئندہ میں قائم رہنا نسبت اونکے عوارض اتنا ہی کے قائم رہنے کے زیادہ ترقوی دلیل پر مبنی ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ عوارض اٹھ جائیں تو ان جزاؤں اور سزاؤں کا آگے کو زیادہ تر بڑھتے جانا اور حکومت ممیزہ کی تکمیل کی جانب اونکا رجحان ہوتا خواہ مخواہ لازم آویگا یعنی نیکی اور بدی کے میلان اپنا اثر کامل پیدا کرینگے لیکن یہ کہ کس وقت یا کہاں یا کس خاص طرح یہ ہوگا بغیر اسام کے ہرگز واضح نہیں ہو سکتا ہے +

اگر ہیئت مجموعی کی نظر سے دیکھا جائے تو حق تعالیٰ کی حکومت طبیعیہ سے ایک طرح کی حکومت ممیزہ نکلتی ہے اس لئے کہ نیکی اور بدی کی اس نظر سے کہ عبادت متشار کہ کے حق میں مفید و مضر ہیں اور نیز نفس نیکی اور نفس بدی کی نظر سے بالطبع جزا و سزا دی جاتی ہے۔ پس طریقہ حکومت کے ممیزہ یعنی نیکی اور بدی کی امتیاز پر مبنی ہونیکا خیال اختراعی نہیں بلکہ طبیعی ہے کیونکہ عالم کے نظام اور سلسلہ اسباب کے معائنہ سے یہ خیال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور جن مثالوں کا ذکر ہوا ان میں طریقہ مذکور کے اجرا کی ابتدا واقعی پائی جاتی ہے۔ اور ان باتوں کو نیکی کے حق میں اور بدی کے خلاف پر طبیعت عالم کے موجد کا اعلان تصور کرنا چاہئے یہ باتیں حالت آئندہ میں اونکے جزا و سزا دیئے جانے کے تصور کو اعتبار بخشی ہیں اور نیز اس امید اور خوف کے ارکان کی بنا ہیں کہ اونکی جزا و سزا بہ نسبت اوسکے کہ یہاں دی جاتی ہے زیادہ تر دی جاوے اور جس قدر کہ ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہے اوسی قدر دین کے اثبات کی دلیل جو نظام اور اسباب عالم سے حاصل ہوتی ہے اس بات پر غور کرنے سے ترقی پاتی ہے کہ زمانہ حال کے مقابلے میں اس نظام کے جسمین خیر و شر کا امتیاز پایا جاتا ہے

کمال کی جانب بہت زیادہ ترقی کر نیکی طبعی میلان موجود ہیں اور اس کے عوارض نے انتہا
 حالتوں میں صرف عارضی ہیں۔ پس طریقہ حکومت کے خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہونیکا خیال
 (اسی حکومت جو بہ نسبت اوس کے کہ دیکھنے میں آتی ہے زیادہ کامل ہو) اختراعی نہیں بلکہ
 طبعی ہے اس لئے کہ وہ نیکی اور بدی کے میلان ذاتی سے ہمارے ذہن میں آتا ہے۔
 اور ان میلان کو اس طرح سے سمجھنا چاہئے کہ وہ طبیعت عالم کے موجب کی طرف سے
 بمنزلہ آگنی اور کنا یہ وعدے اور وعید کے ہیں کہ نیکی اور بدی آئندہ کو بہ نسبت زمانہ حال
 کے بہت زیادہ مورد جزا و سزا ہوگی۔ اور واقعی ہر میلان طبعی سے جو جاری رہنے والا
 ہے مگر صرف علل اتفاقہ اوس کے اثر کامل پیدا کرنے کے مانع ہیں یہ ظن حاصل ہوتا ہے
 کہ اس طرح کامیلان کسی نہ کسی وقت اپنا اثر کامل پیدا کرے گا اور اس ظن کی قوت
 امتداد زمانہ کے موافق زیادہ یا کم ہوگی۔ اور ان سب باتوں سے ایک ظن واقعی
 پیدا ہوتا ہے کہ طریقہ حکومت متمیزہ جو عالم میں قائم ہے آئندہ کو کمال کی جانب بہت
 زیادہ ترقی کرتا جائیگا بلکہ میرا یہ گمان ہے کہ ان باتوں سے یہ ظن پیدا ہوتا ہے کہ
 وہ حکومت پوری پوری تکمیل کو پہنچ جائیگی۔ مگر ان سب باتوں سے مع خیر و شر میں
 تمیز کرنیوالی طبیعت کے جو حق تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے باین نظر کہ وہ اسکی عطا کی
 ہوئی ہے ایک ثبوت جو تجربہ سے حاصل ہوا پیدا ہوتا ہے کہ وہ طریقہ حکومت ضرور مکمل
 ہو جائیگا۔ اور چونکہ یہ ثبوت واقعات سے حاصل ہوتا ہے لہذا اس ثبوت سے جو
 افعال کے مناسب اور غیر مناسب ہونے کی نسبت ازلی اور غیر ممکن التعمیر سے برآمد
 ہوتا ہے مغایر ہے *

یاب چہام

حالت آزمائش کے یہاں جو امتحان و مشکلات و خطرات پر دلالت کرتی ہے

دین کی اس تعلیم عام ہیں کہ ہماری زندگی موجودہ زندگی آئندہ کے واسطے ایک حالت آزمائش ہے چند مخصوص باتیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں مثلاً ہیں لیکن اوسکے مقدم اور معروف معنی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ ہمارا آئندہ کالفع اور ضروری الحال موقوف ہماری ذات خاص پر ہے۔ کہ یہاں نیک کرداری اور بد کرداری کے لئے جنگی حق تعالیٰ آئندہ کو جزا اور سزا دیکھا محل اور موقعے موجود ہیں۔ اور بدی پر ترغیب دینے کے اسباب اور نیکی کی طرف مائل کرنے کے وجوہات بھی ہیں۔ اور یہ ہنزلہ اس کہنے کے ہے کہ ہم حق تعالیٰ کی حکومت متمیزہ کے ماتحت ہیں اور ہر کواپنے اعمال کا حساب اوسے دینا ہے۔ کیونکہ آئندہ کا حساب اور عام طرح عادلانہ جزا و سزا ہونی کا خیال دلالت کرتا ہے کسی نہ کسی طرح کی تحریریں پر جو خطا پر مائل کرتی ہو ورنہ خطا کا ارتکاب ہی ممکن نہ ہوتا اور نہ جزاے اعمال یا امتیاز کا موقع ہوتا۔ مگر البتہ یہ فرق ہے کہ خطا پر راغب کرنے کے اسباب اور راہ صواب پر یکساں مستقل رہنے کی مشکلات اور ایسی تحریریں کے باعث ناکامی کے خطرات پر الفاظ حکومت متمیزہ کی نسبت لفظ آزمائش کا خاصکر اور زیادہ ترصاف صاف دلالت کرتا ہے۔ پس بنفسہ حالت آزمائش پر جس سے امتحان اور مشکلات اور خطرات باخصوص نکلتے ہیں مفصل طور پر غور کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے *

اور جیسا حق تعالیٰ کی حکومت متمیزہ سے جسکی تعلیم دین کرتا ہے یہ بات کتنی ہے کہ بلحاظ عالم آئندہ کے ہم حالت آزمائش میں ہین اسی طرح سے حق تعالیٰ کی حکومت

طبیعیہ سے جسکے ہم ماتحت ہیں یہ بات ٹکلتی ہے کہ ہم بلحاظ عالم موجودہ کے بھی اسی
 معنی کر کے حالت آزمائش میں ہیں حکومت طبیعیہ سے جو وسیلہ جزا و سزا کے عمل میں
 آتی ہے ایک آزمائش بلحاظ عالم موجودہ کے اسی قدر ٹکلتی ہے جسقدر حکومت متمیزہ
 سے ایک آزمائش بلحاظ عالم آئندہ کے ٹکلتی ہے۔ حق تعالیٰ کا افعال سے جسکے کرنے
 اور نہ کرنے کے ہم مختار ہیں بعض سے خوشی اور بعض سے تکلیف ملحق کرنا اور ہکواس
 امر کی آگئی دینا اس مقام پر حکومت طبیعیہ عبارت اسی سے ہے۔ اس سے یہ بات
 بالضرور ٹکلتی ہے کہ اوس نے ہماری خوشی اور تکلیف یا نفع اور ضرر کو کسی قدر ہمارے
 اوپر موقوف رکھا ہے اور جسقدر انسان کو کسی طرح کے فعل کے ارتکاب پر جس سے
 دنیوی بے آرامی اور بقیاری نسبت خاطر جمعی کے غالباً زیادہ عائد ہو تحریریں ہوتی ہیں
 اویں قدر انکا دنیوی فائدہ اونکی ذات خاص سے معرض خطر میں ہوتا ہے یا دوسرے
 اوکی نسبت حالت آزمائش میں ہوتے ہیں۔ قابل محاط ہے کہ لوگ اکثر اوقات غیور و
 اور نیز اپنے تئیں دنیوی کاروبار کی بد انتظامی کی نسبت الزام دیتے ہیں اور ہم دیکھتے
 ہیں کہ بہترے اپنے لئے جیسی چاہئے کوشش کرنے میں ازبیس قاصر رہتے ہیں
 اور اوس طبیعی خوشی کو جو زندگی موجودہ میں دے چل کر سکتے تھے ہاتھ سے
 کھودیتے ہیں شاید اس امر کا زیادہ یا کم ہر شخص متکلب ہوتا ہے۔ مگر بہترے نہ اسوجہ
 سے کہ بہتر جاننے کی یا اپنے حق میں بہتر کام کرنے کی اونکو لیاقت ہی نہ تھی (اسی
 صورت کو تو دعاے بحث طلب سے اصلاً تعلق نہیں ہو سکتا) بلکہ اپنے خاص قصور
 سے اپنے تئیں کمال بے آرامی اور اشد اذیت و خواری میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور ان
 باتوں سے دنیوی فائدے یا خوشی کے خلاف تحریریں کئے جانے کا اور کم باز یاد

ناکام ہونے کا خطرہ بالضرورت نکلتا ہے۔ ہر ایک شخص بغیر لحاظ دین کے اون خطرات کا جو جو انون کو دنیوی کاروبار شروع کرنے پر پیش آتے ہیں ذکر کرتا ہے اور یہ خطرات نہ محض نادانی اور اتفاقات ناگزیر سے بلکہ دوسرے وجوہات سے بھی عائد ہوتے ہیں اور کل نہیں تو بدی کے بعض طریقوں پر جو آدمیوں کے دنیوی فائدے اور بدی کے منافی ہیں تحریر کیا جانا حال اور آئندہ کے فائدے کے ترک کرنے پر تحریر کیا جاتا ہے پس باعتبار اپنی طبعی یا دنیوی حیثیت کے ہم ایک حالت آزمائش یعنی سخت مشکل اور خطرے کی حالت میں ہیں اور یہ آزمائش ہماری دینی آزمائش یعنی اس کے جو عالم آئندہ سے تعلق رکھتی ہے مشابہ ہے *

یہ بات اس شخص پر زیادہ تر واضح ہوگی جو اسکو توجہ کے قابل سمجھ کر فکر تمام غور کریگا کہ ہماری آزمائش دونوں حیثیتوں میں کن کن چیزوں پر مشتمل ہے اور نظر رکھے گا کہ انسان اس آزمائش میں کس طرح عمل کرتے ہیں *

اور وہ جسے دونوں حیثیتوں میں ہماری آزمائش مشتمل ہے یا تو ہماری کیفیت خارجیہ سے دیا ہماری فطرت سے ضرور کسی قدر متعلق ہوگی کیونکہ ایک صورت میں تو آدمی ناگمانی سے کج رفتاری کے مرکب ہو سکتے ہیں یا کسی شاذ و نادر واقعات خارجیہ سے مغلوب نفس ہوتے ہیں ورنہ وہ عاقبت اندیشی اور نیکو کاری میں ثابت قدم رہتے۔ ایسی صورتوں میں ہر شخص اون آدمیوں کی کج رفتاری کا ذکر کرنے میں اسکو خاص کیفیات خارجیہ سے مشوب کریگا اور برخلاف اسکے وہ شخص جو بدی یا کسی قسم کی نادانی کے خور ہو گئے ہیں یا جنکی بعض خواہشائے نفسانیہ غلبہ پر ہیں وہ موقع ڈھونڈیں گے اور عقل اور پرہیزگاری کو ترک کر کے اپنی خواہشوں کو پورا

کرنے کی گویا تلاش میں پھرینگے ایسے شخصوں کی نسبت کہا جائیگا کہ وہ نہ اسباب
خارجیہ کے باعث بلکہ اپنی عادت اور خواہش نفسانیہ کی تحریکوں سے مرکب ایسے
امر کے ہوئے۔ اور صورت آخر الذکر کا واقعی حال یہ ہے کہ جس طرح مخصوص خواہش
نفسانیہ کو میدارنیکی اور دینداری سے مطابقت نہیں ہے اسی طرح خواہشہائے
نفسانیہ کو عاقبت اندیشی یا حب نفس سے جو احاطہ عقل سے تجاوز نہ کرتی ہو اور جس
سے ہمارا دنیوی فائدہ مقصود ہے مطابقت نہیں ہے بلکہ اکثر اوقات دونوں سے
مخالف راہوں کی طرف کھینچتی ہیں پس اس قسم کی خاص خواہشہائے نفسانیہ بقدر
کہ وہ بلحاظ ہمارے دنیوی فائدے کے ناعاقبت اندیشی سے عمل کرنے پر غیبت
دلاتی ہیں اوسی قدر عمل بد کے ارتکاب پر تحریک کرتی ہیں۔ بہر حال جبکہ ہم کہتے ہیں
کہ آدمی تحریک کی کیفیات خارجیہ کے باعث گمراہ ہو گئے تو خواہ نہ خواہ سمجھا جاتا ہے
کہ اوہ کی طبیعت میں کوئی ایسی شے ہے جسکے باعث وہ کیفیات موجب تحریک
کی ہوئیں یا جسکے سبب سے وہ اثر پذیر ہوئے اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ انکو
خواہشہائے نفسانیہ نے گمراہ کیا تو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ موقع اور کیفیات اور اشیا
موجود ہیں جسے وہ خواہشیں حرکت میں آتی ہیں اور جسکے واسطے وہ محفوظ
ہو سکتی ہیں۔ اور اس لئے اسباب تحریک ظاہری ہوں یا باطنی آپس میں مطابقت
رکھتے ہیں اور باہم ایک دوسرے پر دلالت کرتے ہیں۔ جبکہ چند اشیاے خارجیہ جو
قوائے شہوانیہ و خواہشہائے نفسانیہ اور میلان نفس کی مطلق نظر ہیں قوائے حسیہ
کے پیش نظر ہوئیں یا انہوں نے دل میں گذر کے اپنی تقاضاے فطرت کے
موافق تاثیر پیدا کی نہ صرف ان صورتوں میں کہ بلحاظ عاقبت اندیشی اور طریقہ جائز

۱۔ نفسانیہ خواہشہائے
۲۔ خواہشہائے
۳۔ خواہشہائے
۴۔ خواہشہائے

کے اورن سے تندرست اور ٹھٹھا سکتے ہیں بلکہ اورنیں بھی جہاں اس طور پر استلذاذ ممکن نہیں
 مگر از روئے شر اور نا عاقبت اندیشی کے ممکن ہے ایسی صورت میں آدمی حال اور
 نیز آئندہ کے فائدے یا ہیبتوں کے دیدہ و دانستہ کہونے کے معرض خطر میں یکساں ہوتے
 ہیں اور دونوں کی حفاظت کے لئے نفس کشی کی یکساں ضرورت ہوتی ہے یعنی
 اورنیں خواہشہائے نفسانیہ کے باعث جو اورنیں وسیلوں سے حرکت میں آئیں
 ہم دونوں کی نسبت حالت آزمائش میں یکساں ہیں پس جبکہ آدمیوں کا دنیوی فائدہ
 اور انکی ذات خاص پر موقوف ہے اور اس کے حاصل کرنے کے واسطے عاقبت اندیشی سے
 چلنا پڑے تو خواہشہائے نفسانیہ کا خواہ اورن کی وضع دیکھ کر کسی اور کیفیت خارجہ
 کی وجہ سے کسی اشیائے خاص کی طرف اوقات خاص پر کسی قدر ایسا بافراط مشغول
 ہونا کہ انکا التذاذ مقتضائے دنیوی عاقبت اندیشی سے بعید ہو یہ ایسے اسباب تحریر
 ہیں کہ ان سے خطرہ متصور اور اکثر اوقات دنیا کے زیادہ فائدے کو فائدہ قلیل کے
 واسطے ترک کرنے پر بجا میا بی تمام آمادہ کرتے ہیں یعنی اوس شے کو جس سے نظر
 حالت مجموعی ہمارا دنیوی فائدہ متصور ہے التذاذ بالفعل کے واسطے چھوڑ دیتے ہیں
 جو کچھ مسطور ہوا وہ ہماری حالت آزمائش کا حیثیت دنیوی کی نظر سے بیان ہے اب
 اگر بجائے لفظ حال کے لفظ آئندہ کا اور بجائے عاقبت اندیشی کے لفظ نیکی کا
 قائم کیا جائے تو چونکہ یہ دونوں حالتیں آپس میں از بس متشابہ ہیں پس یہی بیان
 ہماری حالت آزمائش کا حیثیت دینی کی نظر سے بھی فائدہ بخوبی دیگا *
 اگر اس امر کا خیال کر کے کہ دونوں حیثیتوں میں ہماری آزمائش متشابہ
 ہے کچھ زیادہ غور کیا جائے کہ انسان اوس آزمائش میں کس طرح عمل کرتے ہیں

تو واضح ہو گا کہ بعض لوگ اس کا اس قدر کم خیال کرتے ہیں کہ زمانہ حال سے آگے اونکی
 نظر نہیں پڑتی مے حال کی لذتوں میں ایسے مبتلا ہیں کہ گویا نتائج کا خیال ہی دل میں
 نہیں آتا اور نہ اس زندگی کے آئندہ آرام اور بہتری پر اور نہ دوسری زندگی کی اہمیت
 کچھ التفات ہے۔ بعض لوگ ہوا سے نفس کے غلبے سے دین اور دنیا دونوں کے
 معاملات میں دھوکے میں ہیں اور آنکھوں پر گویا پردہ پڑا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ
 جنھوں نے دھوکہ تو نہیں کھایا مگر باوجود ہونے عقل سلیم اور اس قصد کے کہ اپنی روش
 سنبھالیں گو وہ قصد ضعیف ہو اسی قسم کی خواہشما سے نفسانیہ اونکو گویا کھینچے لئے
 جاتی ہیں۔ اور ایسے بھی آدمی ہیں (اور اونکا شمار ہرگز قلیل نہیں) جو بیچاری سے قورا
 کرتے ہیں کہ ہم اس زندگی میں فائدے کو نہیں بلکہ صرف اپنی خواہش اور حظ نفس کو
 مد نظر رکھتے ہیں اور وہ ہر شے سے جو عقل سلیم کے موافق ہے بر ملا اعراض کر کے
 بدترین بے اعتدالی کی راہ میں باوجود پیش بینی اس امر کے کہ وہ اس دنیا میں اونکی
 تباہی کا باعث ہوگی بلاتناشف اور خوف کے مبادرت کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ باوجود
 خوف بدکاری کے نتیجوں کے جو حیات آئندہ میں ہونگے ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اس قدر
 تو بہر کیف کہا جاسکتا ہے کہ انسان کا میلان ہر دم نہ صرف ارادۂ خطا کی جانب ہے
 بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلحاظ اپنے دنیوی اور نیز دینی فائدے کے وہ خطا کے مرتکب
 بھی ہوتے ہیں +

پس مشکلات اور خطرات یا آزمائشیں جو دنیوی اور دینی حیثیت میں بہکوا
 پیش آتی ہیں چونکہ باعث اونکا ایک ہی قسم کے اسباب ہیں اور آدمیوں کے چال و
 چلن پر اونکا اثر بھی یکساں ہوتا ہے لہذا ظاہر ہے کہ وہ متشابہ اور ایک ہی قسم کی ہیں +

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہماری حالت آزمائش دینی میں ناکامیاب ہونے کی مشکلات و خطرات اور ان کی بدچلنی سے ازبس ترقی پاتی ہیں بلکہ خیال ہوتا ہے کہ گویا انھیں کی بدچلنی سے ہی میں اور اسی تعلیم سے جو خواہ اخلاق کی تندرستی کے اعتبار سے یا فی الحقیقت ناقص ہو۔ اور اس اثر سے جو عموماً غیروں کی بدچلنی کا پتلا ہے اور بددیانتی کے طریقوں سے جو ہر قسم کے پیشوں میں رول ج پائے ہیں اور دنیا کے بہت سے حصوں میں دین کے فاسد ہو جانے اور ضلالت کے آجانے سے جس سے بدی کو ترقی ہوتی ہے یہ مشکلات و خطرات پیدا ہوتی ہیں اور ازبس ترقی پاتی ہیں۔ اسی طرح دنیوی فائدے کی نسبت عاقبت اندیشی سے چلنے کی مشکلات اور اسکے تحصیل کی پیروی سے برگشتہ ہونے کے خطرات ناقص تعلیم سے اور سن تیز کو پہونچنے کے بعد لوگوں کی جنسے ہم کو سابقہ پڑتا ہے بے اعتدالی اور لاپرواہی سے اور ان غلط خیالوں سے جو دنیوی خوشی کے بارہ میں عام ہو رہے ہیں اور جو بیشتر عوام کی رائے سے لئے گئے ہیں کہ کن چیزوں پر وہ خوشی مشتمل ہے ازبس ترقی پاتی ہیں۔ اور جب قدر بدچلنی سے اسی قدر دنیوی کاروبار میں خود اپنی غفلت اور نادانی سے بھی لوگ آپ کوئی تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں اور نفس پروری کی عادت کے باعث ان تکالیف کے برداشت کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور متواتر بیضابطگیوں سے معاملات اس قدر ابتر ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ خبر نہیں رہتی کہ ہم کمان ہیں اور طریقہ عمل میں اکثر اوقات ایسی پیچیدگی اور دشواری پڑ جاتی ہے کہ اس بات کا جاننا کہ کیا کرنا چاہئے مشکل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ تمیز نہیں ہوتی کہ کونسی بات عاقبت اندیشی یعنی حسن عمل کے موافق ہوگی۔ مثلاً زمانہ شباب کی بدچلنی صرف

باعتماد ہماری حیثیت دنیویہ کے اور بغیر لحاظ دین کے چند طریقوں سے عالم سنہین
میں راست کرداری کی مشکلات کو ترقی دیتی ہے یعنی بنظر ہماری حیثیت دنیویہ کی
آزمائش کے ہم کو زیادہ تر معرض نقصان میں رکھتی ہے +

ہم خلق اللہ کے ایک ادنیٰ حصے سے ہیں اور ہمارے حالات پستی میں
ہونے کے طبعی آثار موجود ہیں۔ اور ہم درحقیقت ایسی حالت میں ہیں جو کسی طرح
ہماری دنیوی یا دینی حیثیت کے لحاظ سے ہمارے حال یا آئندہ کے فائدے کی
حفاظت کے لئے کمال مفید یا حسب وخواہ ہو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اور نہ وہ حالت
ایسی ہے کہ اس سے مفید تر خیال میں نہ آسکتی ہو مگر باوجود اسکے کہ یہ حالت ذلیل
اور بے ثبات اور ترددات سے معمور ہے تاہم اس سے کوئی معقول وجہ شکایت
کی پیدا نہیں ہوتی ہے کیونکہ جس طرح آدمی اپنے دنیوی معاملات کو تھوڑی سی احتیاط
عمل میں لا کر ساتھ عاقبت اندیشی کے اس طور پر سرانجام دے سکتے ہیں کہ اپنی
زندگانی کے ایام اس دنیا میں اوسط درجہ کے آرام اور اطمینان میں بسر کر سکیں۔
اسی طرح معاملات دینی میں کوئی ایسی بات طلب نہیں کی گئی ہے جسکے کرنے کی
وے بخوبی قدرت نہ رکھتے ہوں اور اگر دے اسپر بھی اوس میں تساہل کریں تو ضرور
اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کرتے ہیں اور آدمیوں پر اسی قدر بار رکھنا جسکے
وے بخوبی اوٹھانے کے لائق ہیں خلاف عدالت نہیں سمجھا جاتا ہے بشرطیکہ
صاحب مجاز کی جانب سے ہو۔ اور جس طرح دربارہ نہ عطا ہونے اور تو اسے مفید
کے جسے مخلوقات کے دیگر انواع مزیں ہیں طبیعت عالم کے موجب شکایت
بیجا ہے اسی طرح اس امر میں بھی شکایت کا موقع نہیں ہے +

مگر جس بات پر بیان اصرار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حالت آزمائش میں ہمارا ہونا دین بتاتا ہے اسوجہ سے قابل اعتبار ٹھہرتی ہے کہ وہ پردہ گار کے سلوک عام سے جو وہ ہماری نسبت نکل اور معاملات میں جسے ہم واقف ہیں معنی رکھتا ہے سراسر ہمنگ اور مطابق ہے۔ البتہ اگر حیثیت طبعیہ اور صرف اس جہان کی سکونت کے لحاظ سے انسان اپنی پیدائش سے لیکر موت تک بلا تردد اور فکر کئے آپ کو امن اور خوشی کی ایک مستقل حالت میں پاتے یا اگر بے پروائی یا ہوا کے نفس کی افراط یا اوروں کے بد نمونہ اور دغا بازی یا اشیا کی قریب مینے والی صورت کے باعث بے آرامی اور تکلیف میں پڑنے کا خطرہ نہوتا تو ایسی صورت میں دین کے حق ہونے کے خلاف کسی قدر ظن کو البتہ جگہ ہوتی اور دین کی تعلیم کہ ہمارا آئندہ کا فائدہ جو اعلیٰ تر ہے فی نفسہ محفوظ رکھا نہیں گیا ہے بلکہ ہماری چال چلچٹ موقوف ہے اور اس کے حصول کے واسطے تذکر اور انقیاد نفس کی ضرورت ہے عجیب معلوم ہوتی اور اس کی نسبت یہ اعتراض ہو سکتا کہ جیسی ہماری حالت آپ ایک حیثیت میں بتلاتے ہیں ہم تجربہ سے اپنی حالت دوسری حیثیت میں کسی طرح مثل اس کے نہیں پاتے ہیں ہمارا حال کا کل فائدہ بغیر ہمارے تردد کے ہر طرح ہمارے لئے محفوظ ہے پس اگر ہمارا کوئی آئندہ کا فائدہ ہے تو اس کی صورت بھی ایسی ہی کیوں نہ ہو۔ مگر چونکہ برعکس اسکے ہم دیکھتے ہیں کہ عام وضع داری اور عاقبت اندیشی سے چلنے کے لئے تاکہ اس دنیا میں کسی قدر اطمینان کے ساتھ گزر ہو جائے اور اوس میں اوسط درجہ کی عزت اور توقیر حاصل ہو فکر اور غور کی اور بہتیرے اشیاے مرغوب الطبع سے بالقصد خود انکاری عمل میں لانے کی اور ایسا

طریق اختیار کرنے کی جو ہر وقت ہرگز پسند نہیں آتا قطعاً ضرورت ہے تو اس صورت میں گل ظن اس امر کے خلاف کہ ہمارے فائدہ اعلیٰ کے حصول کے لئے نفس کشی اور احتیاط کی ضرورت ہے رفع ہو جاتا ہے۔ اگر ہکو تجربہ جمل نہوتا تو شاید اس نوع کی تقریر پر اصرار ہو سکتا تھا کہ یہ امر قرین قیاس نہیں کہ ایک ذات ناقتنا ہی نے ہکو کسی طرح کے معرض خوف و خطر میں رکھا ہو حالانکہ ہر شے جو ہمارے فہم میں خوف و خطر کی ہے اور جسکا انجام غلطی و ابتری و خواری ہو گانی احوال اس کے علم میں یقیناً موجود ہے۔ فی الحقیقت اس بات کا دریافت کرنا کہ ہم سے ضعیف مخلوقات پر کوئی شے خوف و خطر کی کیوں رکھی گئی ہے فہم کی رسائی کے لئے واقعی ایک دقیقہ دشوار ہے اور ایسا ہی رہیگا جب تک کہ ہم کل حقیقت سے یا ہر حال اب کی نسبت زیادہ تر واقف نہ ہو جاویں۔ بہر حال نظام طبیعت عالم اپنی حالت پر قائم ہے۔ ہماری راحت اور سنج ہمارے طریقہ عمل سے متعلق اور اوپر موقوف ہیں۔ کسی قدر اور اکثر صورتوں میں بہت کچھ فعل یا انفعال کا اختیار ہماری پسند پر چڑا گیا ہے۔ اور ہر طرح کی تکالیف زندگی جو لوگ اپنے اوپر غفلت اور نادانی سے عائد کرتے ہیں جس سے احتیاط مناسب کے وسیلے سے بچنا ممکن تھا اوسکی مثالیں ہیں۔ اور جس طرح اوکو بکا عمل عارضی اور غیر معین ہے اسی طرح یہ تکلیفیں بھی واقع ہونے سے پہلے عارضی اور غیر معین ہیں اور آدمیوں کے عمل کے موافق اوکو کا ظور ہوتا ہے *

تقریر مسطورہ بالا اول اعتراضات کے جواب میں ہے جو حالت آزمائش کے قابل اعتبار ہونے کی نسبت کئے جاتے ہیں اسی حالت آزمائش کہ جس سے حق تعالیٰ کی حکومت ممیزہ کے ماتحت اسباب تحریریں کا ہونا اور اپنی ہبودی

عام کی نسبت ہمارے ناکام ہونیکا واقعی خطرہ نکلتا ہے۔ اور تقریر مذکور سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ایسی حالت میں ہونا اور ایسی بہبودی کا تعلق رکھنا تو یہ قیاس ہے تو پروردگار کے سلوک عام کی مطابقت سے ضروریہ اندیشہ ہمارے دل میں پیدا ہوگا کہ اگر ہم اوس حیثیت میں اپنی واجبات متعلقہ بجالانے میں غفلت کریں گے تو علی قدر مراتب اوس فائدہ کی نسبت ناکام ہونے کے خطرہ میں ہوئیں گے کیونکہ ہمارا ایک حال کا فائدہ ہے جسکا تجربہ حق تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت ہم بیان دنیا میں کرتے ہیں اور اس فائدے کے قبول کرنے پر نہ تو ہم مجبور کئے جاتے ہیں اور نہ وہ ہمارے قبول کرنے پر موقوف رکھا گیا ہے بلکہ ہماری کوشش سے حاصل ہو سکتا ہے۔ او کی صورت یہ ہے کہ غفلت پر تخریص کئے جانے سے یا اوس فائدے کے خلاف عمل کرنے سے ہم اوسکے کھونے کے خطرہ میں ہوتے ہیں اور اگر ہم توجہ نکرین اور نفسی عمل میں نہ لا دیں تو ضرور ہے کہ وہ فائدہ ہاتھ سے جاتا رہے اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے۔ پس یہ امر از بس قابل اعتبار ہے کہ ہمارے فائدہ حقیقی اور آخری کی نسبت بھی جو دین سکھاتا ہے ممکن ہے کہ ہماری حالت ایسی ہی ہو +

باب پنجم

حالت آزمائش کے بین جن جس سے اخلاق کی تہذیب و ترقی مقصود ہے

اس بات پر غور کرنے سے کہ ہم ایک آزمائش کی حالت میں ہیں جو اس قدر مشکلات اور خطرات سے معمور ہے یہ سوال باطبع پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا اوہم پیدا کیا جاتا کیونکہ ہوا۔ مگر اس طرح کے ہتھسار اجمالی سے مشکلات لانا بخل کا پیدا ہونا مقصود ہے اگرچہ ان باتوں پر غور کرنے سے کہ شر حقیقہ رہے اختیار ہی ہے جیسا خود اس کے تصور سے مترشح ہے اور زندگی کی بہت سی تکالیفوں کے نتیجے ظاہر انیک ہوتے ہیں بعض مشکلات کی تخفیف ہو جاتی ہے تاہم جبکہ ان دونوں باتوں کی اور کیفیتوں پر اور اس امر پر کہ زندگی آئندہ میں شر کا کیا نتیجہ ہوگا لحاظ کیا جاتا ہے تو لامحالہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس معاملے کے جمیع وجوہات کے بیان کر نیکاد دعویٰ کرنا کہ ہمارے لئے ایسی حالت جس سے نظر بحیثیت موجودہ اس قدر شر اور تکلیف و حقیقت پیدا ہو کیونکہ مقرر کی گئی ہے ظاہر انا دانی اور گستاخی ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ آیا اس امر کی کل حقیقت کا صرف دریافت ہی کرنا یا اس کا پہنچنا بھی ہمارے قواسم ادراک سے باہر ہے اور فرض کرو کہ ہم اس کے سمجھنے کے قابل بھی تصور کئے جاویں تاہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا اس کا معلوم کرنا ہمارے حق میں مفید ہوگا یا مضر لیکن چونکہ ہماری حالت موجودہ کا کسی صورت میں حق تعالیٰ کی کامل حکومت متیزہ سے غیر مطابق ہونا یا یا نہیں جاتا پس دین سکھاتا ہے کہ ہم اوہم اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ نیکی پر عمل کرنے سے دوسری حالت کے لئے

جو اسکے بعد آئینہ الی ہے قابلیت حاصل کریں۔ اور اگرچہ اس ہتھسار کی نظر سے
 جسکا ذکر اوپر ہوا یہ جواب کسی قدر بلکہ از بس جزوی ہے تاہم وہ اس امر کے ہتھسار
 میں کہ ہمارا یہاں کیا کام ہے زیادہ تر ثانی ہے اور اسکا جواب دیا جانا ہمارے
 واسطے دھل نہایت ضروری ہے۔ الغرض مدعاے ظاہری ہمارے ایسی حالت
 میں جو اسقدر تکالیف اور خطرات و مشکلات سے معمور ہے پیدا کئے جانے کا یہ ہے
 کہ ہم تقویٰ و نیکو کاری میں ترقی کریں اس نظر سے کہ وہ حالت آئندہ کے لئے
 جو حالت امن اور خوشی کی ہوگی ضروری لیاقتیں ہیں +

اب شروع زندگی پر اگر اس نظر سے لحاظ کیا جائے کہ وہ اس عالم
 میں سن تیز کے لئے ایک حالت تربیت ہے تو اور کم ہمارے اس عالم کی آزمائش
 سے جو دوسرے عالم سے نسبت رکھتی ہے مشابہہ ہونا صاف صاف اور بالبدست
 ظاہر ہوگا پہلی بات کو ہماری دنیوی حیثیت سے وہی تعلق ہے جو دوسری بات کہ
 ہماری دینی حیثیت سے ہے۔ مگر بعض باتوں سے جو دونوں حیثیتوں میں پائی
 جاتی ہیں اور دونوں پر جدا جدا زیادہ تر غور کرنے سے صاف صاف ظاہر ہو جائیگا
 کہ انکے مابین کہاں تک اور کیسی قوی مشابہت ہے اور یہ اعتبار جو اس
 مشابہت سے اور نیز انسان کی طبیعت کی سرشت سے پیدا ہوتا ہے کہ زندگی
 موجودہ کا مدعا یہ ہے کہ زندگی آئندہ کے لئے حالت تعلیم ہو واضح ہو جائیگا +
 (۱) ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نوع کی مخلوق خاص طرح کی زندگی بسر کرنے
 کے لئے پیدا کی گئی ہے جسکے واسطے ہر نوع کو اپنی مخصوص طبیعت اور لیاقتیں
 مزاج اور اوصاف کی اسی قدر ضرورت ہے جسقدر اسکو مخصوص لوازم خارجہ کی

ضرورت ہے۔ اور ان دونوں باتوں کو اس حالت یا خاص طریقہ زندگی میں
دخل اور اس کے اجزائے اجزا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی قابلیتیں اس قدر تبدیل کر دی جائیں
کہ جہاں تک اس کا تبدیل ممکن ہے تو وہ معاشرت انسانی کے اور خوشی انسانی کے
مطلقاً ناقابل ہو جائیگا یعنی ایسا ناقابل ہو گا کہ گویا باوجود اپنی طبیعت کے حالت
اصلی پر رہنے کے وہ ایک ایسی دنیا میں پیدا کیا گیا ہے جس میں اس کو نہ فعل کر نیکا
موقع ہے اور نہ اس کے قواسم شہوانیہ و ہوائے نفسانیہ اور نہ کسی طرح کے میدان
نفس کے التذاذ کے اسباب موجود ہیں۔ چنانچہ ایک قدیم مصنف کہتا ہے کہ ایک
شے دوسری شے پر موقوف ہے۔ ہماری طبیعت ہمارے لوازم خارجیہ سے منقطع
رکھتی ہے۔ بغیر اس مطابقت کے زندگی انسانی اور خوشی انسانی کا ہونا ممکن نہ ہوتا
لہذا یہ زندگی اور خوشی ہماری طبیعت اور ہمارے لوازم خارجیہ دونوں کا ملکہ نتیجہ ہے
زندگی انسانی کے یہاں یہ معنی نہیں ہیں جس کو لغتہً جینا کہتے ہیں بلکہ کل خیال مرکب
سے مراد ہے جو ان لفظوں سے عموماً سمجھا جاتا ہے۔ پس بغیر معین کئے اس بات
کے کہ حالت آئندہ میں نیکون کی کیا خدمت اور کس طریقے پر خوشی اور طرز زندگی
ہو گی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض لیاقتیں معینہ اور اوصاف اور خواص لازمی ضروری ہوں گے
جس کے بغیر آدمی خواہ نخواہ زندگی آئندہ کے مطلقاً ناقابل ہونگے جیسا کہ بعض اوقات
ضرور ہونگے کہ اگر وہ نموتے تو آدمی حالت موجودہ کی زندگی کے ناقابل ہوتے۔
(۳) انسان کی بلکہ کل مخلوقات کی جو ہمارے دیکھنے میں آتی ہے شہرت
ایسی ہے کہ وہ اس حالات زندگی کی جس کے لئے ایک وقت مطلقاً ناقابل تھے
قابلیت حاصل کرنے کی باطنی لیاقت رکھتے ہیں۔ درحقیقت ہم ایسے مخلوق کا تصور

کر سکتے ہیں جسکے قوی طبعاً ترقی پانے کی قابلیت نہ رکھتے ہوں یا یا طبع اوصاف
 جدید حاصل کرنے سے عاجز ہوں لیکن قوی ہر نوع مخلوقات کے جس سے ہم
 واقف ہیں ترقی اور تجربہ اور عادات حاصل کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں ہم دیکھتے
 ہیں کہ بالخصوص ہکونہ صرف تصورات کے ادراک کی اور علم یعنی حقیقت کے ادراک
 کی بلکہ اپنے تصورات اور علم کو قوت حافظہ کے وسیلے سے ذخیرہ کر رکھنے کی بھی
 لیاقتیں عطا کی گئی ہیں۔ ہم نہ صرف عمل کی اور انواع تاثیرات سریع الزوال کے
 قبول کرنے کی لیاقت رکھتے ہیں بلکہ ہر قسم کے عمل میں ایک جدید آسانی حاصل
 کر سکتے ہیں اور ہمارے مزاج یا خاصہ میں تبدیلیات راسخ پیدا ہو سکتے ہیں وہ باتیں
 جنکا آخر میں ذکر ہوا انکی قوت عادت کی قوت ہے۔ مگر عادات نہ تو تصورات کے
 ادراک کو کہتے ہیں اور نہ کسی طرح کے علم کو حالانکہ اونکے حاصل کرنے کے لئے انکی
 قطعاً ضرورت ہے۔ بہر حال فہم اور عقل اور حافظہ کی جو تحصیل علم کے قوی ہیں ریاست
 سے از بس ترقی ہوتی ہے۔ محکوم اس امر کی تحقیق کہ آیا لفظ عادت کا ان معنی قریباً
 کی نسبت مستقل ہو سکتا ہے یا نہیں اور بالخصوص اس امر کی کہ قوائے حافظہ اور
 عادات کس قدر ایک ہی قبیل سے ہیں منظور نہیں ہے۔ مگر تصورات کا ہمارے نفس
 میں اسوجہ سے کہ اونکا گزرواں پیشتر ہو چکا ہے فوراً اور خواہ نہ خواہ آنا اسی
 قسم کی بات معلوم ہوتی ہے جیسے کسی خاص طرح کے عمل میں بسبب اس کے
 عادی ہونے کے آمادگی ہوتی ہے۔ اور مجربات عملیہ کے یاد لانے میں جو ہر
 روز مرہ کے برتاؤ میں کارآمد ہوں آمادگی ہونی بہت صورتوں میں ظاہر عادات
 ہے۔ عادت کی دو قسمیں ہیں عادات اور اکیہ اور عادات فعلیہ پہلی قسم کی ایک مثال

یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اور نیز بلا قصد مقدر اور بعد کی نسبت اپنی محسوسات بصارت کو صحیح کرنے پر آمادہ رہتے ہیں اس طرح کہ بغیر اسکے کہ ہم کو دریافت ہو جائے جس کے واسطے قائم ہو جاتی ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا باقی اور تصورات کا جو باطنی مرتبہ نہیں ہیں متسلسل ذہن میں آنا ویسا ہی داخل عادات انفعالیہ ہے جیسا کہ زبانوں کا لفظوں کے دیکھتے ہی یا سنتے ہی سمجھ لینا عادات انفعالیہ میں داخل ہے۔ اور زبانوں کے بولنے اور لکھنے میں ہم کو آمادگی حاصل ہونی دوسری قسم یعنی عادات فعلیہ کی ایک مثال ہے امتیاز کے لئے ہم ان عادات کو جسمانیہ اور نفسانیہ قرار دینگے اور دوسرے کی توضیح پہلے کے ذریعہ سے کی جائیگی۔ اول میں کل حرکات جسمانی داخل ہیں خواہ زیبا ہوں یا نا زیبا اور یہ بات یعنی زیبا یا نا زیبا ہونا رواج پر موقوف ہے اور دوسرے میں طریقہ زندگی اور معاشرت کی عام عادات مثلاً کسی حاکم یا کسی خاص شخص کی فرمانبرداری اور اطاعت اور نیز صداقت اور عدالت اور محبت اور نیز توجہ اور مشقت اور انقیاد نفس اور حسد اور انتقام کی عادات داخل ہیں۔ اور قسم دوم کی عادات مثل عادات قسم اول کے ریاضت سے پیدا ہوتی معلوم ہوتی ہیں اور جس طرح عادات جسمانیہ افعال خارجیہ سے پیدا ہوتی ہیں اسی طرح عادات نفسانیہ مبادی عملیہ باطنیہ کے عمل سے یعنی فرمانبرداری اور صداقت اور عدالت اور محبت کے مبادی کو عمل میں لانے یا اونپر چلنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور عادات افعال خارجیہ سے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ وہ افعال ان مبادی سے ظہور میں نہ آویں کیونکہ صرف ان مبادی باطنیہ کے حرکت میں آنے کو درحقیقت افعال فرمانبرداری اور صداقت اور محبت کہتے ہیں علی بن ابی القیاس

شامل میں ۱۲ تحقیق و ترقی کے نقش و انداز کا مجاہد بنی محمد مراد نقشبندی

توجہ اور شفقت اور انقباض نفس کی عادات اسی طرح پراچست حاصل ہوتی ہیں اور صبر اور
 انعام کی عادات نفس پروری سے حاصل ہوتی ہیں خواہ اوسکا ظہور فعل میں ہو یا
 فکر و نیت یعنی فعل باطنی میں کیونکہ اسی نیت بمنزلہ فعل کے ہے نیکی کے عزم بھی در
 افعال ہیں۔ اور نیکی کی خوبیاں عمل اپنے دلنشین کرنے کی کوشش کرتا یا اور دل کے
 دلوں میں اوسکی خوبی کا ویسا ہی خیال جیسا کوئی شخص خود دیکھتا ہے پیدا کرنے کی کوشش کرنا
 عمل نیک میں افضل ہے۔ پس ممکن ہے بلکہ ضرور ہے کہ یہ سب باتیں عادات حسنہ کے پیدا
 کرنے میں مدد کریں۔ مگر نیکی پچھلے مسئلہ علمی کی نظر سے فکر کرنا اور اوسکا اظہار
 صرف باتوں ہی میں کرنا اور اوسکی عمدہ بندشیں باندھنا یہ امر اوس شخص میں جو ایسا
 کرتا ہے خواہی بخوابی اور یقیناً نیکی کی عادت پیدا کرنے میں مدد دینے سے ہقدر
 دور ہیں کہ ممکن ہے کہ دل کو راہ مخالف میں سخت کر دیں اور رفتہ رفتہ اوسکی حسن
 باطنی کتر ہو جائے یعنی اعمال کی بھلائی بُرائی پر خیال نہ کرنے کی عادت پیدا ہو جائے
 کیونکہ خود ہماری قوت عادت ہی کا باعث ہے کہ تاثیرات انفعالیہ تو اثر کی وجہ سے
 ضعیف ہو جاتی ہیں۔ تصورات کے بارہا دل میں گزرنے سے اونکا اثر کم معلوم
 ہوتا ہے۔ خطرے کے عادی ہونے سے بخونی پیدا ہوتی ہے یعنی خوف کم ہو جاتا
 ہے۔ مصیبت کے عادی ہونے سے رجم کم ہوتا ہے اور دل کی موت دیکھنے کے
 عادی ہونے سے اپنی وفات کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے اور ان دو باتوں پر کہ عادات
 فعلیہ افعال کی تکرار سے پیدا اور قوی ہوتی ہیں اور تاثیرات انفعالیہ بار بار کے اثر
 سے جو اونکا ہمپر ہوتا ہے ضعیف ہوتی ہیں اگر ساتھ ساتھ غور کیا جائے تو یہ نتیجہ
 ضرور نکلیگا کہ ممکن ہے کہ جبکہ عادات فعلیہ مخصوص تحریک و ترغیب کے موافق بار بار

عمل کرنے سے بتدریج پیدا اور قوی ہوتی ہوں یہ تحریک و ترغیب خود بقدر مقاب
 قوت میں کم ہوتی جاتی ہیں یعنی حسب قدر عادات فعلیہ قوی ہوتی جاتی ہیں اسی قدر
 تحریک و ترغیب کا اثر برابر کم محسوس ہوتا ہے۔ اور تجربہ سے اس امر کی تصدیق
 ہوتی ہے کیونکہ عین جس وقت مبادی فعلیہ کی قوت احساس میں پیشتر کی نسبت
 مستی آجاتی ہے اس وقت یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پرے مزاج
 اور خاصہ میں بخوبی سرایت کر گئے اور ہمارے عمل میں اونکو زیادہ تر دخل ہو گیا۔
 اس امر کی مثالیں اون تین باتوں سے جنکا ذکر ابھی ہوا حاصل ہو سکتی ہیں جن
 کے ادراک سے اندیشہ کی کیفیت انفعالیہ اور اس کے دفع کرنے کی احتیاط عملیاً
 حرکت میں آتی ہیں اور خطرہ کے عادی ہو جانے سے احتیاط کی عادت بتدریج پیدا
 ہوتی ہے اور اندیشہ کی بتدریج گھٹتی ہے۔ اور وہ کی مصیبت کے ادراک سے
 رحم بطریق انفعال باطنیہ حرکت میں آتا ہے اور مصیبت کے دفع کرنے کی تحریک
 بطریق عمل پیدا ہوتی ہے لیکن اگر کوئی شخص مصیبت زدوں کی خدمت کرنا اور
 اونکی تلاش کرنا اور مصیبت رفع کرنا اختیار کرے تو زندگانی کی انواع تکلیفوں سے
 جو بالضرور اس کے دیکھنے میں آویں گی وہ دن بدن خواہی خواہی کمتر اثر پذیر ہو گا تاہم
 شفقت کی قوت منفعلہ ہونے کی نظر سے نہیں بلکہ متحرک فعل ہونے کی نظر سے
 تقویت ہوگی اور حالانکہ وہ مصیبت زدوں پر بطریق انفعال کم رحم کرے گا انکی
 یاری اور مددگاری کرنے میں اسکو بطریق عمل زیادہ آمادگی حاصل ہوگی اسی طرح
 جبکہ آدمیوں کے روزمرہ ہمارے گرد پیش مرنے سے اپنی وفات کی کیفیت انفعالیہ
 یا اندیشہ ہم میں کم ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات بخیرہ مزاج آدمیوں میں موت کا خیال

پس آپ کو کسی طرح کے عمل کے عادی کرنے سے ہم کو اوس میں آگے
 بڑھنے میں آسانی اور آماجگی اور اکثر اوقات خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میلان جو ہم میں
 اوس کے خلاف تھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اوس کی نہ صرف خیالی بلکہ نفس الامری مشکلات
 کم ہو جاتی ہیں اور وجوہات جو اوس کی تاسید میں ہیں خواہ نخواہ ہر موقع پر ہمارے
 ذہن میں آتی ہیں اور اون وجوہات کا ادنیٰ شائبہ بھی اس امر کے لئے کافی ہے
 کہ ہم کو اوس عمل پر قائم رکھے جس کے ہم عادی ہو گئے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ اصول علیہ ریاضت سے بذات خود مطلقاً اور بنظر اصول مخالفہ کے اضافہ سے
 ہوتے ہیں اور اصول مخالفہ مطیع ہوتے ہوتے خواہ نخواہ اطاعت کے عادی ہو جاتے
 ہیں۔ اور اس صورت سے بہت باتوں میں ایک نیا خاصہ اور نیز بہت سی عادتیں
 جو جبلت سے عطا نہیں ہوئیں لیکن جبلت اون کے حاصل کرنے کی ہدایت کرتی ہے
 پیدا ہو سکتی ہیں *

(۳) درحقیقت یہ امر یقینی ہے کہ اگر تجربے اور علم اکتسابی اور عادات
 کے وسیلے سے ترقی کرنے کی لیاقتیں ہمارے لئے ضروری نہ ہوتیں اور اون کا استعمال
 کیا جانا مقصود نہ ہوتا تو ہرگز ہم کو عطا نہ ہوتیں۔ اور بنا بران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
 اس قدر ضروری ہیں اور اون کا استعمال کیا جانا یہاں تک مقصود ہے کہ اون کے بغیر صرف
 نظر بحیثیت ذبیوہ کے ہم اوس علت غائیہ کے جس کے لئے پیدا کئے گئے ہیں یعنی
 حالت سن تمیز کے اشغال اور مقاصد کے مطلقاً ناقابل ہوتے *

سن تمیز کی پختہ حالت میں زندگی بسر کرنے کی قابلیت طبیعت عالم
 سے ہم کو ہرگز گورہ اور ہرگز ۱۲ ہند ہوتی ہے یہ جانی کہ دفعۃً حاصل ہو عقل کی

پختگی اور جسم کی طاقت بھی نہ صرف بتدریج حاصل ہوتی ہے بلکہ بچپن سے ہمارے
 ذولے جسمانیہ اور نفسانیہ کی ریاضت پر زیادہ تر موقوف ہے۔ لیکن اگر فرض کیا جا
 کہ کوئی شخص عقل اور جسم کی حالت پختگی میں جہان تک کہ خیال میں آسکتا ہے دنیا
 میں پیدا ہو تو ظاہر ہے کہ زندگی انسانی کی حالت سن تیز کے لئے وہ شخص ایسا
 ناقابل ہوگا جیسا ایک مادر زاد مسلوب العقل۔ وہ توحیرت و اندیشے و تجسس و
 تذبذب سے گویا حیران اور پریشان ہوگا اور نہیں معلوم کتنے عرصے میں اسکو
 اپنے آپ سے اور اشیاء سے گرد و پیش سے اسقدر واقفیت ہو کہ کوئی کام اختیار
 کرے اور تجربہ حاصل کرنے سے پیشتر کاروبار میں اسکی بصارت اور سماعت کی
 طبعی ہدایت کے کارآمد ہونے میں بھی تاہل ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 اگر گرب کے ذریعہ سے قدرے تحمل اور انقباض نفس حاصل نہوتا اور اپنے تئیں
 ضبط کرنے اور اپنے مافی الضمیر کے چپانے میں کچھ مہارت اور آگاہی نہ ہوتی تو
 انسان عجیب طرح کے سیدہ زور اور خود راے ہوتے اور ایسی تندی سے کام
 کرنے پر مائل ہوتے کہ معاشرت انسانی کا قائم رہنا دشوار ہو جاتا اور اس میں
 زندگی بسر کرنا محال ہوتا۔ پس جسقدر زبان کے نہونے سے اوسی قدر اون
 چیزوں کے نہونے سے جو سکنے پر موقوف ہیں ہر فرد بشر معاشرت انسانی کے
 ناقابل ہوتا۔ یا جیسا زندگی کے کسی خاص اشغال کی طبعی ناواقفیت کے باعث
 وہ روزمرہ کی آسائش کی چیزیں یا ضروریات زندگی مہیا کرنے میں ناقابل ہوتا۔
 ان میں اور غالباً بہتری اور باتو نہیں جبکہ صحیح تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے
 طبیعت عالم نے انسان کو نا تمام اور امور اکتسابی کی نسبت بالکل خام چھوڑا ہے

یعنی قبل اسکے کہ زندگانی کی اوس پختہ حالت کے لئے جو صرف بنظر اس عالم کے اوسکی پیدائش کی علت غائی ہے انسان علم اور تجربہ اور عادات حاصل کرے وہ مطلقاً ناقص اور ناقابل چھوڑا گیا ہے *

مگر جیسا کہ طبیعت عالم نے علم الکتابی اور تجربے اور عادات کے وسیلے سے ہموار اور نقصوں کے تلافی کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے ویسا ہی ہم عالم رضاعت اور طفولیت اور شباب میں ایسی حالت میں پیدا کئے گئے ہیں جو امر مذکور کے مناسب حال ہے یعنی اون جمیع قسموں کی لیاقتیں حاصل کرنے کے مناسب حال ہے جنکی ہموار تمیز میں ضرورت پڑتی ہے۔ پس ارکے اپنی پیدائش ہی کے وقت سے اشیائے گرد و پیش سے اور اون حالات سے جنہیں وہ پیدا کئے گئے ہیں اور جنہیں آئندہ کو زندگانی بسر کرنا ہے روزمرہ واقفیت حاصل کرتے جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات جو امر مذکور کے لئے ضروری ہے سیکھتے جاتے ہیں۔ وہ متابعت جسکے وہ حالت خانہ داری میں عادی ہوتے ہیں اونکو باہر کی رفتار اور گفتار روزمرہ میں انقیاد نفس سکھاتی ہے اور حکام مدنی کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کرنے کے لئے تیار کرتی ہے۔ اوس سے جو اونکی آنکھوں کے سامنے گذرتا ہے اور روزمرہ اونپر واقع ہوتا ہے وہ تجربہ حاصل کرتے ہیں اور دغا اور فریب کے مقابلہ میں احتیاط اور ہیشمار چھوٹے چھوٹے قاعدے عمل اور رفتار کے جنکے بغیر زندگی بسر کرنا محال تھی سیکھتے ہیں اور یہ باتیں ایسی غیر محسوس اور کامل طور سے حاصل ہوتی ہیں کہ شاید انکے طبیعی ہونیکا دہوکا ہوتا ہے حالانکہ وہ تجربہ دیرینہ اور ریاضت کے اوس قدر نتیجے ہیں جسقدر زبان یا کسی پیشہ خواہ

کی واقفیت یا دوسے اوصاف اور لیاقتیں جو مختلف منصبوں اور کسبوں سے متعلق ہیں تجربے اور ریاضت کے نتیجے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ہماری ابتداء عمر سن تیز کے علم و عمل کے لئے ایک حالت تعلیم ہے اور اسکے خوب مناسب حال ہے۔ بھکودسین اور ون کا حال ٹیکنے سے اور اوس تربیت اور حفاظت سے جو اور لوگ ہماری کرتے ہیں بہت مدد ملتی ہے تاہم بہت کچھ ہمارے اوپر یعنی ہماری کوشش پر چھوڑا جاتا ہے اور جیسا کہ اس تعلیم کا ایک حصہ آسانی اور خود بخود حاصل ہو جاتا ہے ویسا ہی ایک حصے کے لئے فکر اور کوشش کی اور بہت سی اشیائے مرغوب الطبع کو بالقصد فرو گذاشت کرنے کی اور اوروں کی طرف جو ہرگز مرغوب نہیں محض مصلحت اور ضرورت کی نظر سے دل لگانے کی حاجت پڑتی ہے اور محنت اور مشقت کے جسکی بہتوں کو اونکے منصب میں قطعاً ضرورت پڑتی ہے لوگ سن تیز میں از بس ناقابل ہوتے اور دیگر منصب کے لوگوں کو بھی اور اور قسم کے اشتغال کی نسبت ہی صورت پیش آتی اگر یہ دونوں صغیر سن میں اونکے خوگر نہ کئے جاتے اور اوس تعلیم عام میں جو سب پاتے ہیں اور تعلیم مخصوص میں جو خاص پیشوں کے واسطے موزوں ہے جیسا آدمیوں کا برتاؤ ہوتا ہے ویسا ہی اونکی وضع قرار پاتی ہے اور ظہور میں آتی ہے اور دوسرے جماعت انسانی کی مشارکت میں کم یا زیادہ رسوخ حاصل کرتے ہیں اور مختلف منصبوں کے قابل ہوتے ہیں اور اوپر مامور کئے جاتے ہیں پس ابتداء عمر کو ایک عمدہ موقع سمجھنا چاہئے جو طبیعت عالم سے بھکولتا ہے اور جب کا ہاتھ سے نکلی جانے کے بعد حاصل کرنا محال ہے اور ہمارا اس زندگانی میں شروع سے آخر تک دوسرے عالم کے واسطے ایک حالت تربیت میں

رکھا جانا حکمت الہی کے بعینہ اسی قسم کے اہتمام کے مشابہ ہے جیسا ہلکو سفر سنی
میں سن تیز کے واسطے ایک حالت تربیت میں رکھنا۔ ہماری حالت دونوں کیفیتوں
میں یکساں اور مشابہ ہے اور طبیعت عالم کے ایک ہی قاعدہ عام میں شامل اور اسی
کے ماتحت ہے +

اور اگر ہم مطلقاً دریافت نہ کر سکتے کہ کیونکر اور کس طرح ہر زندگانی موجودہ ہمارے
لئے تیاری واسطے زندگانی آئندہ کے ہے تو ہمارا دریافت نہ کر سکرنا امر مذکور کے قابل
اعتبار ہونے کی نسبت کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ کیونکہ ہلکو تیز نہیں ہوتی کہ خوراک اور
خواب کس طرح جسم کی بالیدگی میں مدد کرتے ہیں اور قبل تجربے کے اس اعانت کا
خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور لڑکوں کو نہ تو کچھ اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ کھیل اور
وزرشین جتنے وے اس قدر خوراک وہ ہیں اور انکی تندستی اور بالیدگی میں مدد کرتی ہیں اور
اونکی نسبت روکے جانے کی ضرورت پر اونکو نظر ہوتی ہے اور نہ وے اوس تربیت
کے بہت حصوں کا فائدہ سمجھنے کی لیاقت رکھتے ہیں تو بھی سن تیز کے کاروبار کی
لیاقت حاصل کرنے کے واسطے اوس تربیت کے سب مدارج طے کرنا پڑتے ہیں
پس اگر ہم دریافت نہ کر سکتے کہ کن صورتوں میں زندگانی موجودہ ہلکو زندگانی آئندہ کے
واسطے تیار کر سکتی ہے تاہم نظام ربانی کی تشبیہ عام سے کسی نہ کسی صورت میں امر
مذکور کا خیال از بس قرین قیاس ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے
امر مذکور تو بوجہ معقول کہا جاسکتا ہے گو حق تعالیٰ کی حکومت ممیزہ کا جو کل دنیا پر ہے
محافظ بھی نہ کیا جاوے +

(۴۷) لیکن اگر اوپر لحاظ کیا جاوے اور بطور نتیجے کے اس بات پر غور کیا

۹۰
میں غور کیا
میں غور کیا
میں غور کیا

اور تقویٰ حالت آئندہ کے لئے لیاقت لازمی ہے تو اس وقت ہم کو صاف صاف واضح ہوگا کہ کیونکر اور کن صورتوں میں زندگانی موجودہ عالم آئندہ کے لئے حالت تیاری ہو سکتی ہے۔ اور یہ امر اس طرح واضح ہوتا ہے کہ ہم نکوئی اور تقویٰ میں ترقی کرنے کے محتاج ہیں اور عادات حسنہ اور دینداری کی عادات کے ذریعہ سے ہم وہیں ترقی کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں اور کہ ایسی ترقی کے واسطے زندگانی موجودہ حالت تربیت ہونے کے اسی طرح بخوبی لائق ہے جس طرح بیان ہو چکا ہے کہ کیونکر اور کن صورتوں میں عالم رضاعت اور طفولیت اور شباب سن تمیز کے لئے تیاری لازمی اور بالطبع حالت تربیت ہیں +

جو کچھ ہم فی الحال دیکھتے ہیں اس سے ہرگز یہ خیال نہیں ہو سکتا ہے کہ حالت آئندہ ایک حالت تنہائی اور بے مشغلی کی ہوگی بلکہ اگر تشبیہ طبعیت عالم کی بنا پر اسے قائم کیجائے تو کتاب الہامی کے مطابق اسکو ایک حالت مشارکت سمجھنا لازم آوے گا۔ اور یہ خیال کرنا کہ یہ مشارکت مطابق بیان کتاب الہامی کے حق تعالیٰ کی ایسی حکومت کے جو زیادہ تر بلا واسطہ اور زیادہ تر محسوس ہو (اگر لفظ محسوس کے استعمال کے ہم مجاز ہوں) ماتحت ہوگی ہرگز خلاف عقل معلوم نہیں ہوتا ہے گواو سکی کوئی تشبیہ موجود نہ ہو۔ اور ہماری ناواقفیت کہ اس جماعت سعیدہ کے اشغال کیا ہونگے اور اسوجہ سے اس امر کی ناواقفیت کہ اس کے افراد آپس میں صداقت اور عدالت اور محبت کے عمل میں لائیکا کو لسا خاص موقع اور محل ہوگا اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان فضائل کے عمل کا موقع اور محل نہ ہوگا اور اگر یہ امر ممکن ہو کہ اس مزاج یا خاصہ کی جوان فضائل مخصوصہ کے روزمرہ

کے عمل سے یہاں پیدا ہوتا ہے اور جو اسکا نتیجہ ہے کچھ حاجت نہوگی تو بھی ہماری
تاواقتیت اوس حاجت کے نہونے کی ادنیٰ دلیل بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسقدر تو
عموماً تسلیم کرنا پڑیگا کہ چونکہ عالم کا انتظام معینہ خیر و شر کی تمیز پر قائم ہے پس وہ خاصہ
جو نیکی اور تقویٰ کے عمل سے پیدا ہوا کسی نہ کسی طرح ہمارے خوشی کے واسطے شرط
یا لیاقت لایہی ضرور ہوگا۔

جو کچھ کہ ہمارے عادات حاصل کرنے کی قوت طبعیہ کے باب میں اوپر
بیان کیا گیا ہے اوس سے بآسانی واضح ہوتا ہے کہ ہم تربیت کے وسیلے سے تہذیب
اخلاق کی قابلیت رکھتے ہیں۔ اور ایسے شخص کے لئے جو انسان کی شرارت کی زیادتی
سے یا اون نقصوں سے جنہیں نہایت اچھے لوگ بھی اپنے نفس میں پاتے ہیں قنف
ہے تہذیب اخلاق کی احتیاج شدید کے ثابت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن
شاید ہر شخص اس بات پر بالخصوص توجہ نہیں کرتا ہے کہ انسان کو جو تربیت کے ذریعہ
سے نیکی اور تقویٰ میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے اوسکی وجہ کی سراغ رسانی ہوا ہے
نفس کی افراط سے جو نفس پروری اور عادات رذیلہ سے پیدا ہوتی ہے قطع نظر کر کے
انسان کی فطرت میں کرنا چاہئے۔ انسان اور شاید جمیع مخلوقات متناہی اپنی طبیعت
کی سرشت ہی سے قبل اسکے کہ نیکی کی عادات پیدا ہوں نا کامل اور راہ راست
اخلاف کے خطرے میں ہیں لہذا اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لئے وہ
عادات حسنہ کے محتاج ہیں۔ کیونکہ عقل عملی کے مبداء عام کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے
باطن میں انواع خواہشیں جنکا میلان خاص اشیاء خارجیہ کی طرف ہے موجود ہیں
اور یہ خواہشیں بالطبع اور حق بجانب مبداء نیکی کے تابع ہیں کہ کن موقعوں پر اونکو

مخلوط کرنا چاہئے اور کس وقت اور کس قدر اور کس طرح اور انکی اشیائے مطلوبہ کے
 درپے ہونا مناسب ہے مگر مبداء نیکی نہ تو ان خواہشوں کو حرکت دے سکتا ہے
 اور نہ انکے حرکت میں آنیکا مانع ہو سکتا ہے بلکہ برخلاف اسکے جبکہ انکی اشیائے
 مطلوبہ دل کے پیش نظر ہوتی ہیں تو نہ صرف قبل اس خیال کے کہ آیا وہ اشیائے
 جائزہ حاصل ہو سکتی ہیں بلکہ اس امر کے غیر ممکن ثابت ہونے کے بعد بھی انکا ادراک
 باطبع ہوتا ہے کیونکہ خواہش کے مطلوب طبعیہ ویسے ہی قائم رہتے ہیں اور زندگی
 کے حفاظ اور ضروریات اور آسائش کی چیزیں اگرچہ وہ بے نصیبت حاصل ہو سکتی
 ہوں بلکہ انکا حاصل کرنا مطلقاً غیر ممکن ہو تو بھی باطبع مرغوب رہتی ہیں اور جس وقت
 کسی خواہش کی اشیائے مطلوبہ بغیر وسائل نا جائزہ حاصل نہیں ہو سکتیں لاکن انکے
 وسیلے سے حاصل ہو سکتیں ہیں تو اس صورت میں گو ایسی خواہش کا حرکت میں آنا
 اور دل میں چندے رہنا ویسا ہی معصیت سے معر ہو جیسا کہ وہ باطبع اور لاپرواہی
 ہے تاہم آدمیوں کو ایسے وسائل نا جائزہ کے اختیار کرنے پر آمادہ کرنا خواہ مخواہ
 میلان رکھتا ہے لہذا انسان کسی قدر اس کے معرض خطر میں ضرور ہوتے ہیں لیکن
 غور کرنا چاہئے کہ آدمیوں کے راہ راست سے واقعی منحرف ہونے کے خطرے
 سے بچنے کے لئے عام حفاظت کیا ہے۔ چاہئے کہ جیسا کہ خطرہ اندرونی ہے
 اوکی حفاظت بھی اندرونی ہو یعنی نیکی کے مبداء عملی سے ہو اور اس مبداء کو نظر عملی یا
 فعلی ہونے کے قوی کرنے یا ترقی دینے سے خطرہ کم ہو جائیگا یا بمقابلہ اس خطرہ کے
 امنیت میں ترقی ہوگی۔ اور مناسب تربیت اور ریاضت کے ذریعہ سے اس مبداء
 نیکی کو ترقی کرنے کی قابلیت حاصل ہے اور اوکی صورت یہ ہے کہ وہ عملی باتیں جو اور

کے معائنہ حال اور خود اپنے تجربے سے ہمارے دلنشین ہوئی ہیں یاد رکھی جائیں اور جس کام میں ہم مشغول ہوں خواہ وہ اعلیٰ ہو یا ادنیٰ بجائے دل کی مرضی اور محض میلان خاطر پر چلنے کے ہمیشہ عدالت اور امر حق کا خیال رکھا جائے اور آپ کو اسکے عمل کا اس نظر سے عادی کیا جائے کہ عدالت ہی کے اصول پر چلنا واجب اور ہمارے تقاضا فطرت کے موافق ہے اور کہ یہ نیک روش حق تعالیٰ کے زیر حکومت بہکونخواہ خواہ انجام کار فائدہ بخشگی۔ جبکہ اس طرح ہر مہارت کی کو ترقی کے ذریعے سے (اور اس ترقی کی بہکواوس طرح کہ بیان ہوا قابلیت حاصل ہے) عادت کامرتبہ حاصل ہو گیا تو مہارت نیکی بقدر اپنی قوت کے بمقابلہ اوس خطرہ کے جس میں مخلوقات متناہی میلان کی اقتضا یا مخصوص خواہشوں کے باعث مبتلا ہیں صریحاً ایک حفاظت ہوگی۔ یہ طرز بیان حالت آئندہ میں خواہشوں خاص کے قائم رہنے کا خیال پیدا کرتا ہے اور اس خیال کا دفع کرنا محال ہے۔ اور اگر خواہشیں بہتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اوسکے اعتدال پر رکھنے کے لئے نیک عادات کی جو ریاضت سے حاصل ہوئیں اور انقیاد نفس کی ضرورت ہوگی بہر حال گو یہ خیال تفصیل اختیار کیا جاوے بلکہ صرف اجمالی طور پر ذکر کیا جاوے تو بھی دراصل بمنزلہ اوس بات کے ہوتا ہے کیونکہ نیکی کی عادت کا بطریق مسطور ریاضت سے حاصل ہونا نیکی میں ترقی ہونا ہے اور اگر عالم کے انتظام میں نیکی اور بدی کا امتیاز ملحوظ رکھا گیا ہے تو نیکی میں ترقی ہونا بالضرورت خوشی کی افزائش ہوگی۔

بیان مسطورہ بالا سے واضح ہوگا کہ مخلوق جو راست نہاد پیدا کئے گئے

ہیں کس طرح اپنی اصلی حالت سے گر جاتے ہیں اور وہ جو راستی میں ثابت قدم رہتے ہیں اس استقلال ہی کی وجہ سے نیکی کی ایک محفوظ تر حالت حاصل کرتے ہیں

اور علاوہ اسکے تربیت کے وسیلے سے ترقی کرنے کی ہماری طبعی اور اصلی احتیاج بھی
 زیادہ تر ظاہر ہوگی۔ یہ کہنا کہ پہلی بات کی وجہ صفت اختیار کی طبیعت سے حاصل ہے
 بمنزلہ اس کہنے کے ہے کہ کسی ماجرے کے درحقیقت واقع ہوئے کی وجہ یہی ہے
 کہ اس کا واقع ہونا ممکنات سے تھا۔ لیکن اس کی وجہ تو خود میلان مخصوص یا خواہش
 نفسانیہ کی طبیعت سے صاف صاف خیال میں آتی ہے۔ کیونکہ ایسی خاص حالت
 زندگی کے لئے جس کے واسطے اس قسم کی خواہش نفسانیہ ضروری ہیں اگر مخلوق فرض کئے جائیں
 اور یہ فرض کیا جائے کہ وہ ان خواہش نفسانیہ اور نیز عقل عملی سے مزین ہیں اور
 نیکی کی خوبیوں کا ازراہ علم اور عمل کے ادراک رکھتے ہیں۔ اور یہ فرض کیا جائے کہ ان
 جمیع اصول طبعیہ اور اخلاقیہ میں جسے نفس انسانی کے نظام اندرونی نے ترکیب پائی
 ہے حتی الامکان تناسب ہے یعنی ایسا تناسب ہے کہ ان کی زندگی کی حالت مقصود
 کے نہایت مناسب حال ہے ایسی مخلوق کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ راست نہایت
 یعنی کسی حد معین کے اعتبار سے کامل پیدا کی گئی ہے۔ اب قابل غور ہے کہ خواہش
 مخصوصہ جبکہ ان کی اشیائے مطلوبہ موجود ہیں گو وہ مطلقاً متلذذ نہ ہو سکتی ہوں یا یا جا
 اصول اخلاقیہ کے ان کا متلذذ ہونا محال ہو اپنی طبیعت کے تقاضے کے موافق
 ضرور حرکت میں آویں گی۔ لیکن اگر اس کی بے اجازت یا اس کی مخالفت کر کے متلذذ ہونا
 ممکن ہے تو سمجھنا چاہئے کہ ان میں آدمیوں کو التذاذ ممنوع کی طرف راغب کرنا
 کسی قدر میلان موجود ہے گو وہ کیسا ہی خفیف کیوں نہ ہو تاہم کسی قدر میلان ہے۔
 اور یہ میلان کسی خاص ہوائے نفس میں بالطبع زیادہ تر حرکت میں آنے کے باعث
 دیگر میلان کی نسبت جنکو حرکت میں آنے کے موقع کم ملے ترقی پا سکتا ہے معاملات

۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

ممنوعہ میں خفیف سے خفیف اختیاری نفس پروری کو خیالی ہی کیوں نہ ہو میلان
 ناجائز کو ترقی دے گی اور اس سے زیادہ بڑا دینا ممکن ہے حتیٰ کہ شاید اتفاقات
 مخصوصہ کے اجتماع سے وہ میلان اپنا اثر کامل پیدا کرتا ہے اور راہِ راست سے
 گمراہ ہونے کے خطرے کا انجام واقعی مگر ہی ہوتا ہے اور یہ خطرہ ضرورۃً خواہش
 نفس کی طبیعت سے پیدا ہوتا ہے لہذا اس کا دفع کرنا محال تھا اگرچہ اس سے
 بچ جانا یا بلا معصیت سلامت گزر جانا ممکن ہو۔ اس کی صورت مثلاً یہ ہے۔ فرض کرو
 کہ کسی شخص کے لئے ایک سیدھی راہ تجویز کی گئی ہے جس میں ثابت قدم رہنے
 کے لئے توجہ خاص کی ضرورت ہے لیکن اگر وہ اس قدر توجہ نہ کرے تو ہزاروں اشیاء
 میں سے کوئی شے اس کا دھیان بھٹکا کے اس کو راہ سے برگشتہ کر سکتی ہے۔
 ہم نہیں کہہ سکتے کہ کجروی کی پہلی ہی آشکارا حرکت سے نظامِ باطنی کس قدر ابتر
 ہو جاوے اور اس کی ترتیب میں برہمی آجائے اور اس تناسب میں جس سے
 اس نے ساخت پائی تھی اور جس پر اس کے ترکیب کی درستی موقوف تھی تغیر واقع ہو جا
 وے مگر کجروی کی تکرار عادات پیدا کر لگی اور اس صورت سے نظامِ باطنی ابتر ہو جائیگا
 اور مخلوق جو راست بنا پیدا کئے گئے تھے اپنی مستقل وضع میں بقدر اپنی کج رفتاری
 کی تکرار کے فاسد اور زبون ہو جائینگے۔ مگر خلاف اسکے ممکن تھا کہ یہ مخلوق طریقہ
 برعکس اختیار کرنے سے یعنی مبدار نیکی کی جو ان کی فطرت کا ایک جزو تصور کیا
 گیا ہے پیروی میں ثابت قدم رہنے سے اور اس طرح برگشتگی کے اس خطرہ
 ناگزیر کا جو ضرورۃً خواہش نفس سے جو ان کی فطرت کا دوسرا جزو ہے پیدا ہوا
 مقابلہ کرنے سے اپنی ترقی کر سکتے تھے اور آپ کو نیکی کی ایک اعلیٰ اور زیادہ تر

محفوظ حالت پر پہنچا سکتے تھے۔ کیونکہ کسی عرصہ تک اپنی پہلی حالت کو اس طرح صحیح و سالم رکھنے سے اونکے خطرے کی تخفیف ہو جائیگی اس لئے کہ خواہشہاے نفسانیہ اطاعت کی عادی ہوتے ہوئے باسانی اور خواہ مخواہ مطیع ہونگی اور ان مخلوق کی امنیت اس خطرہ کے مقابلہ میں جو روز بروز گھٹتا جاتا ہے ترقی پائیگی کیونکہ ریاضت سے مبدار نیکی قوی تر ہو جائیگا یہ دونوں باتیں عادات حسنہ کے تصور میں داخل ہیں۔ پس امور قبیحہ میں نفس پروری نہ صرف بذات خود معیوب ہے بلکہ نظام باطنی اور خاصہ کو فاسد کرتی ہے۔ اور انقیاد نفس نہ صرف بذات خود مستحسن ہے بلکہ نظام باطنی اور خاصہ کی اصلاح بھی کرتا ہے اور ممکن ہے کہ اس قدر اصلاح کو پہنچا دے کہ گو خواہشہاے مخصوصہ کا مبدار نیکی سے مطلقاً موافق ہونا ناممکن تصور کیا جاوے اور بنا برآں تسلیم کیا جاوے کہ ایسے مخلوق جنگو اور پر فرض کیا ہے ہمیشہ ناقص رہے آویں گے تاہم اونکے راہ راست سے منحرف ہونیکا خطرہ از حد کم ہو جاسکتا ہے اور خطرہ یا قیامانہ کی نسبت (بشرطیکہ اوسکو خطرہ کہہ سکتے ہوں جسکے مقابلے میں ایسی کافی اور وافی حفاظت ہو) اونکی پوری پوری تقویت ہو سکتی ہے۔ مگر تاہم ممکن ہے کہ اونکے یہ اعلیٰ تر درجہ کا کمال عادات حسنہ پر جو ایک تربیت کی حالت میں حاصل ہو میں مشتمل رہے اور اونکی یہ کامل تر امنیت اور نصین کی ذلت خاص پر موقوف رہی آوے۔ اس طرح سے ایسی مخلوق کے جنگو خدانے عیب پیدا کیا خطا میں پڑنیکا امکان صاف صاف تصور ہو سکتا ہے پس ممکن ہے کہ علاوہ اوس مبدار نیکی کے جو حق تعالیٰ نے اونکی ذات میں پیوستہ کیا ہے دے عادات حسنہ کی حفاظت کے محتاج ہوں۔ اوس لئے کہ جو پہلے اونکے خطرے

یا عدم حفاظت کی بنا ہے اور انکا نقص تصور کرنا چاہئے جسکے لئے عادات حسنہ ملانی
 باطبع ہیں۔ اور چونکہ دس تربیت کے ذریعہ سے تہذیب اخلاق اور ترقی کی قیادت
 باطبع رکھتے ہیں پس ممکن ہے کہ اسی نظر سے اور انکی کیفیات مخصوصہ میں پیدا کیا جانا
 مناسب اور ضروری ہو یعنی اسی کیفیات میں پیدا کئے گئے ہوں جو نیکی میں ترقی
 کرنے کے واسطے اور انکے لئے خاصہ حالت تربیت ہونے کے لائق ہو۔

مگر یہ بات اور انکی نسبت کتنی زیادہ صادق آویگی جنہوں نے اپنی طبیعت کو
 فاسد کر ڈالا اور اپنی اصلی راستی سے جاتے رہے اور اپنے نظام باطنی کے خلاف
 عمل کرتے کرتے جنکی خواہشات نفسانیہ حد سے تجاوز کر گئیں مخلوق راست نہاد کو
 شاید ترقی کی حتمی پڑے مگر مخلوق کو جنہیں رذیلیت آگئی ہے تجدید حال کی قطعی
 ضرورت ہے۔ تربیت اور تعلیم ہر درجے اور ہر قسم کی نرمی اور درشتی کی اور انکے واسطے
 مفید ہے مگر انکے لئے قطعاً ضروری ہے۔ اور انکے واسطے نیز درشت تر اور درجہ عالی
 کی تربیت کی ضرورت ہوگی تاکہ عادات ذلیلہ بتدریج محو ہو جائیں اور انکے انقیاد نفس کی اصلی
 طاقت جو نفس پروری سے ضرور ضعیف ہو گئی ہوگی بحال ہو جاوے کہ مبداء نیکی
 کی اصلاح ہو اور عادات کے مرتبے کو پہونچا یا جاوے تاکہ دس خوشی اور اہمیت
 کی اوس حالت کو جو نیکی سے حاصل ہوتی ہے پہونچیں۔

ہر شخص جو غور کرے گا اور صاف صاف ظاہر ہوگا کہ عالم موجود اس لئے
 واسطے اور انکے لئے جو اپنی اصلاح اور ترقی پر مستعد ہوں یا مخصوص حالت تربیت ہونے
 کے لائق ہے۔ کیونکہ طرح طرح کے اسباب تخریب کا ہمارے گرد و پیش ہوتا۔ شرکی
 معاملہ دہی کا تجربہ ہو کر حاصل ہوتا۔ خود ہمارا بار بار گمراہ کیا جاتا۔ بدی جو دنیا میں اب

۴
 جیسا اور چنانچہ
 جو کہ عادات
 اور انکی کیفیات
 نفس کی اصلی
 طاقت جو نفس پروری
 سے ضرور ضعیف ہو گئی
 ہوگی بحال
 ہو جاوے کہ مبداء نیکی

روح پارہی ہے اور وہ بیدارتری جو اس بدی کا نتیجہ ہے۔ خود اپنے تجربے سے
یا اوروں کی حالت دیکھ کے تکلیف اور رنج سے ہمارا آشنا کیا جاتا۔ انہیں سے بعض
بائیں اگرچہ دلوں پر تاثیرات ماحصوب پیدا کریں تاہم جب اونپر بخوبی غور کیا جاتا ہے
تو وہ سب کی سب ہمو کو اعتدال مستقل اور مزاج سلیم پر لاسنے کا میلان صریح کرتی
ہیں ایسا مزاج کہ ہمو و لعب اور خود رائی بیقید کے بالعکس ہو اور اس حُجّان قوی
کے بالعکس ہو جو طبلّاع تاثر بیت یافتہ میں میلان موجودہ پر چلنے کا پایا جاتا ہے
اوس تجربے میں جو ہمو کو حالت موجودہ سے اپنی ضعیف البنیائی کا اور خواہش کا
بیقید کی بیدارتری اعتدالی کا حاصل ہوتا ہے اور نیز اوس قدرت کا جو ایک ذات ناقصی
تکلیف اٹھانے کی قابلیتوں مختلفہ کے وسیلے سے جو اوسنے ہمیں دی ہیں ہم پر
رکھتی ہے الغرض اوس قسم اور درجے کے تجربے میں جو حالت موجودہ سے
حاصل ہے کہ طبیعت عالم کا نظام ایسا ہے کہ مخلوقات کے اپنی معصومیت اور خوشی
برباد کر نیک اور بد کار اور خوار ہو جانے کا نہ صرف امکان اور خطرہ ہے بلکہ امر مذکور
در حقیقت وقوع میں آتا ہے ایک میلان ہو چو ہے جس سے ہمو اپنے نفس میں بدی کی استعداد
ہونیکا اور اس امر کا کہ ہم دکھی ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں ایک ادراک حاصل ہوتا
ہے اور چونکہ یہ ادراک عمل و تجربہ سے پیدا ہوا لہذا محض ادراک علی سے ازلیس مغائر
ہے۔ اور کون جانتا ہے کہ اعلیٰ اور نہایت مستقل و کامل حالت میں نہایت مخلوقات
کی کسی قدر ہی قسم کے ادراکات سے جو انہیں کسی حالت آزمائش میں پیدا
اور عادت ذہن نشین ہوئے پیدا ہو۔ اور اس عالم میں نیکی اور بدی کا لحاظ دیکھ کر
زندگانی بسر کرنے سے (اور اس طرح کا لحاظ رکھنا اس عالم میں اپنے واجباً

بجالانے کے لئے ناگزیر ہے) ممکن ہے کہ اس قسم کی تاثیرات ہمارے دلوں پر
 لازوال پیدا کریں۔ مطالبہ مذکورہ بالا کا زیادہ تر مفصل بیان یہ ہے کہ امر ناجائز
 کے اسباب تحریریں۔ اور اپنے واجبات ادا کرنے کی مشکلات۔ اور بلا فکر اور تردد
 کے ہمیشہ طریقہ راست اختیار کرنے کی ناقابلیت۔ اور بوسائل ناجائز امور
 نامرغوب الطبع سے بچنے اور اشیائے مرغوبہ کے حاصل کرنے کے موقعے جو ہمو
 حاصل ہیں یا صرف ہمو اور ان کے حاصل ہونے کا گمان ہی ہے جبکہ ہم بوسائل جائزہ
 یا آسانی اور ان کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ان باتوں سے یعنی بدی کی دام گسٹری
 اور اغوا دہی کے باعث عالم موجود اور ان کے لئے جو اپنی صداقت قائم رکھا چاہتے
 ہیں بالخصوص حالت تربیت ہونے کے لائق ہے کیونکہ حفاظت نفس اور
 استقلال اور اپنی خواہشہائے نفسانیہ کی مخالفت کرنا اپنی صداقت قائم رکھنے
 کے لئے لا بد ہوتی ہے۔ اور نیکی پر عمل کرنے میں ایسے تذکر خالص کی اور نیت اور
 انقیاد نفس کی ریاضت ہماری طبیعت کی سرشت کے باعث نیکی کی عادت پیدا
 کرنے کا میلان خاص رکھتی ہے اور یہ نیکی کی عادت نہ صرف عمل واقعی پر بلکہ
 مبادائی کی ریاضت کے زیادہ تر جاری رہنے اور کثرت سے عمل میں آنے
 یا نیکی کی زیادہ مستقل اور قوی تر کوشش پر جب کا ظہور فعل میں ہو دلالت کرتی
 ہیں۔ فرض کرو کہ کوئی شخص اپنے تین ایک عرصے سے کسی خطا کے ارتکاب
 کے خطرہ خاص میں جانتا ہے تاہم اس کا مصمم ارادہ ہے کہ اس کا مرتکب نہو
 اس ارادے پر ثابت قدم رہنے کی نظر سے ہر دم اوس امر کا یاد رکھتا اور نفس
 کی نگہبانی کرنا بدرجہ اعلیٰ اوس نیک کام کا ہر دم عمل کرنا ہے اور یہ عمل شاید

سرریع الزوال اور ضعیف ہونا اگر اسباب تحریریں بھی سرریع الزوال اور ضعیف ہوتے
 نیکی اور تقویٰ کے لئے نفس کشی کو لازم سمجھنا محض مہل بات ہے مگر یہ کہنا کہ
 نفس کشی تعلیم اور ترقی کے واسطے ضروری ہے بالکل حق تو نہیں لیکن حق
 کے قریب تر ہے۔ کیونکہ اگرچہ ممکن ہے کہ افعال جو دراصل نیک ہیں اور جھکا
 عمل میں لانا کچھ دشوار نہیں بلکہ ہمارے میلان خاص کے سراسر موافق ہیں
 ان میلان خاص کے باعث عمل میں لائے جاویں اور بنا برآں مبداء نیکی
 کی کچھ ریاضت نہو یعنی اس معنی کر کے مطلقاً افعال نیک نہوں تاہم درصورت
 بالعموم ممکن ہے کہ وہ افعال مبداء نیکی کی ریاضت ہوں اور جبکہ یہ صورت ہے
 تو نیکی کی عادت پیدا کرنے اور اوسکو مستحکم کرنے کا اونہیں میلان موجود ہے۔ مگر
 جبکہ مبداء نیکی کی ریاضت زیادہ تر جاری رہتی اور بار بار وقوع میں آتی ہے
 اور زیادہ کثرت سے کیجاتی ہے اور اس امر کا ہونا ہر قسم اور ہر درجے کے
 خطرہ اور تحریریں اور شکل کی حالتوں میں ہونا ناگزیر ہے تو اس میلان کو اس
 قدر زیادہ یا کم ترقی ہو جاتی ہے اور ایک زیادہ تر اسخ حادث اور کا نتیجہ ہوتی ہے
 امر مذکور کسی خاص حد تک لاریب صادق آتا ہے لیکن میں نہیں
 کہہ سکتا کہ کس حد تک صادق آوے۔ اوس حد میں سے آگے نہ ہمارے
 قواسے اور اکیہ ترقی پذیر ہیں اور نہ قوت جسمانیہ اور دونوں کا مشقت کی زیادتی
 سے در ماندہ ہو جانا ممکن۔ شاید طبیعت اخلاقیہ کے بارہ میں کوئی بات اس امر
 کے مشابہ ہو جو چند ان بحاظ کرنے کے لائق نہیں ہے لیکن اوس کا ذکر صرف اس
 نظر سے کیا گیا کہ ایسا نہ کہ اوسکو بجائے مستثنیٰ سمجھنے کے (اور شاید وہ مستثنیٰ)

یہ بات کہ نفس کشی کو لازم سمجھنا محض مہل بات ہے مگر یہ کہنا کہ
 نفس کشی تعلیم اور ترقی کے واسطے ضروری ہے بالکل حق تو نہیں لیکن حق
 کے قریب تر ہے۔ کیونکہ اگرچہ ممکن ہے کہ افعال جو دراصل نیک ہیں اور جھکا
 عمل میں لانا کچھ دشوار نہیں بلکہ ہمارے میلان خاص کے سراسر موافق ہیں
 ان میلان خاص کے باعث عمل میں لائے جاویں اور بنا برآں مبداء نیکی
 کی کچھ ریاضت نہو یعنی اس معنی کر کے مطلقاً افعال نیک نہوں تاہم درصورت
 بالعموم ممکن ہے کہ وہ افعال مبداء نیکی کی ریاضت ہوں اور جبکہ یہ صورت ہے
 تو نیکی کی عادت پیدا کرنے اور اوسکو مستحکم کرنے کا اونہیں میلان موجود ہے۔ مگر
 جبکہ مبداء نیکی کی ریاضت زیادہ تر جاری رہتی اور بار بار وقوع میں آتی ہے
 اور زیادہ کثرت سے کیجاتی ہے اور اس امر کا ہونا ہر قسم اور ہر درجے کے
 خطرہ اور تحریریں اور شکل کی حالتوں میں ہونا ناگزیر ہے تو اس میلان کو اس
 قدر زیادہ یا کم ترقی ہو جاتی ہے اور ایک زیادہ تر اسخ حادث اور کا نتیجہ ہوتی ہے
 امر مذکور کسی خاص حد تک لاریب صادق آتا ہے لیکن میں نہیں
 کہہ سکتا کہ کس حد تک صادق آوے۔ اوس حد میں سے آگے نہ ہمارے
 قواسے اور اکیہ ترقی پذیر ہیں اور نہ قوت جسمانیہ اور دونوں کا مشقت کی زیادتی
 سے در ماندہ ہو جانا ممکن۔ شاید طبیعت اخلاقیہ کے بارہ میں کوئی بات اس امر
 کے مشابہ ہو جو چند ان بحاظ کرنے کے لائق نہیں ہے لیکن اوس کا ذکر صرف اس
 نظر سے کیا گیا کہ ایسا نہ کہ اوسکو بجائے مستثنیٰ سمجھنے کے (اور شاید وہ مستثنیٰ)

ہے) کسی کے خیال میں آوے کہ اوس سے تقریر مسطورہ بالا کا ابطال نکلتا ہے
حالانکہ یہ امر نہیں ہے اور ممکن ہے کہ علاوہ اسکے اور بھی مستثنیات ہوں۔ اس
قسم کے بیانات ہر حال میں اور حرف بحرف صادق آئیں سکتے۔ یہی کافی ہے
وہ بیشتر صادق آتے ہوں۔ اور یہ صریحاً اس قدر صادق آتے ہیں کہ اون سے
صاف صاف معلوم ہوتا ہے (اور مقصد بھی اون سے اسی قدر ہے) کہ عالم موجود نیکی
اور تقویٰ میں ترقی کرنے کے واسطے مخصوص حالت تربیت ہونے کے لائق ہے
باعتبار اوسی معنی کے کہ بعض علوم آدمیوں کی توجہ یکسو کرنے سے طبیعت میں غور
کی عادات پیدا کرنے کے لائق ہیں البتہ نہ اون آدمیوں کی طبیعت میں جو دل نہ لگاؤ
بلکہ اون کی جو متوجہ ہوں۔

فی الواقع اکثر آدمیوں کے لئے حالت موجودہ نیکی کی مقام تربیت ہونے
سے اس قدر بعید ہے کہ خلاف اسکے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو بدی کی جگہ
تربیت بناتے ہیں۔ اور دنیا کی بدی انواع طریقوں سے تخریص عظیم ہے جسکے باعث
دنیا نیکوں کے لئے (جس قدر کہ وہ ہے) نیکی میں تربیت پانے کی ایک جگہ ہو جاتی
ہے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ انسان کے یہی حالت میں جیسی کہ حالت موجودہ ہے پیدا
کئے جائز کا کل مدعا اور کل ضرورت بیان کیجا سکتی ہے جس قدر کہ خرابی عام میں بکھالی
دیتا ہے سو یہ ہے کہ بعض شخص جو اپنے نفس میں صلاح کا اور حالت اصلی پر بحال
ہو نیک ماورہ رکھتے ہیں وہ نیکی اور دین کی آگہی پر جو اونھیں دی گئی ہے خواہ وہ زیادہ
واضح ہو خواہ زیادہ مبہم غور اور عمل کرتے ہیں اور کہ عالم موجود ایسے شخصوں کے لئے
نہ صرف نیکی کی ریاضت ہے بلکہ ریاضت کے متعدد طریقوں اور درجوں کے اعتبار

اور جو متوجہ ہوں۔
فی الواقع اکثر آدمیوں کے لئے حالت موجودہ نیکی کی مقام تربیت ہونے سے اس قدر بعید ہے کہ خلاف اسکے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو بدی کی جگہ تربیت بناتے ہیں۔ اور دنیا کی بدی انواع طریقوں سے تخریص عظیم ہے جسکے باعث دنیا نیکوں کے لئے (جس قدر کہ وہ ہے) نیکی میں تربیت پانے کی ایک جگہ ہو جاتی ہے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ انسان کے یہی حالت میں جیسی کہ حالت موجودہ ہے پیدا کئے جائز کا کل مدعا اور کل ضرورت بیان کیجا سکتی ہے جس قدر کہ خرابی عام میں بکھالی دیتا ہے سو یہ ہے کہ بعض شخص جو اپنے نفس میں صلاح کا اور حالت اصلی پر بحال ہو نیک ماورہ رکھتے ہیں وہ نیکی اور دین کی آگہی پر جو اونھیں دی گئی ہے خواہ وہ زیادہ واضح ہو خواہ زیادہ مبہم غور اور عمل کرتے ہیں اور کہ عالم موجود ایسے شخصوں کے لئے نہ صرف نیکی کی ریاضت ہے بلکہ ریاضت کے متعدد طریقوں اور درجوں کے اعتبار

سے ایسی ریاضت ہے جو نیکی کو مخصوص ترقی دینے کے لائق ہے حتیٰ کہ بعض
 باتوں میں اس سے زیادہ بھی ترقی دینے کے لائق ہے کہ کامل نیکیوں کی صحبت
 میں یا ایسوں کی صحبت میں جنکی نیکی مثل اول شخصوں کی نیکی کے ناکامل ہے
 ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہو۔ مگر یہ بات کہ عالم موجود اخلاق کی تہذیب کی نظر
 سے بہتوں بلکہ اکثروں کے لئے واقعی حالت تربیت نہیں ہوتا ہے یعنی دوسرے
 اوس میں ترقی نہیں کرتے یا بہتر نہیں ہوتے ہیں کوئی شخص جو طبیعت عالم کی تشبیہ پر
 کچھ بھی لحاظ کرتا ہو اس امر کے ثبوت میں کہ عالم موجود سے اخلاق کی تہذیب مقصود
 نہ تھی ہرگز پیش نہ کرے گا۔ کیونکہ بیشمار تجھ سے نہاتی اور اجسام حیوانیہ میں سے جنہیں
 اس بات کا مادہ رکھا گیا ہے اور اسی کیفیت میں پیدا کئے گئے ہیں کہ پختگی اور کمال
 طبیعی کی حد یا حالت معینہ تک پہنچیں ہم لاکھوں میں سے شاید ایک نہیں
 دیکھتے جو اس کمال کو پہنچتا ہے۔ اکثر اوس میں سے قبل اس دے جو کو پہنچنے کے
 گل جاتے ہیں اور ظاہر میں مطلقاً ضائع ہو جاتے ہیں تاہم کوئی شخص جو غلیظ غریب کا
 انکار نہیں کرتا ہے اس بات کا انکار نہ کرے گا کہ وہ تخم اور اجسام جو اس پختگی اور
 کمال کی حد کو پہنچتے ہیں اونسے وہ علت غائی حاصل ہوتی ہے جو طبیعت عالم نے
 اونسے لئے دراصل مد نظر رکھی تھی اور اسی وجہ سے اس امر کا بھی انکار نہ کرے گا کہ طبیعت
 عالم نے اونسے لئے اس کمال کا حاصل کرنا مد نظر رکھا تھا۔ اگرچہ اس بات کو نفس معا
 سے کچھ تعلق نہیں ہے لیکن مجھ سے بے کے رہا نہیں جاتا کہ جیسا ان بیچوں اور بیچوں
 کی اس قدر بربادی حیرت زا جو ہم نظام عالم میں دیکھتے ہیں کہ اسباب خارجیہ کے ذریعہ
 سے ہوتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی ویسا ہی اتنے بہت سے فاعل فی اختیار کی

حال اور آئندہ کی بربادی و خوشحالی کے لئے جو خود اپنے لئے یعنی اولیٰ کی بدی کی وجہ سے ہوتی ہے
سمجھ میں نہیں آتی +

تہذیب اخلاق کے کل تصور مسطورہ بالا کی نسبت ایک دوسرے
طرز پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب قدر نیک چلنی امید اور بیم سے پیدا ہوتی ہے
اور سقدروہ افزائش اور تقویت صرف اوس محبت کی ہے جو ہم اپنی ذات خاص سے
رکتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ کے احکام کا بجا لانا اس لحاظ سے کہ اوس نے حکم دیا ہے
فرمانبرداری میں داخل ہے گواہ امید یا بیم سے پیدا ہو۔ اور ایسی متواتر فرمانبرداری سے
اوس کی عادات پیدا ہونگی اور صداقت اور عدالت اور محبت کا ہمیشہ لحاظ رکھنے سے
ان فضائل مخصوصہ کی عادات جدا گانہ پیدا ہو سکتی ہیں اور انقیاد نفس اور نفس کشی
کی عادات اوس سے یقیناً پیدا ہونگی جب کبھی صداقت یا عدالت یا محبت کی نظر
سے نفس کشی لازم آوے۔ اور اوس بڑی باریکی کی کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی بنا پر
بعض لوگ دین کو جو امید اور بیم سے برآمد ہوتا ہے بیوقت کرنے کی غرض سے
اس معاملہ میں فرق نکالنے کا دعویٰ رکھتے ہیں کیونکہ صداقت اور عدالت اور

لے مصنف کی غرض یہ ہے کہ اگر محبت نفس پر باعتبار مبادی فعل کے لحاظ کیا جاوے جس کو ہمارا فائدہ خاص مد نظر ہے تو

وہ خواہ مخواہ حق تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوگی کیونکہ اوسکی مرضی کی فرمانبرداری ہی ہمارا عین فائدہ ہے۔ ۱۲

۱۳ یعنی بعض لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ عموماً صداقت اور عدالت اور محبت پر لحاظ کرنے سے فضائل مخصوصہ کی
عادات پیدا ہو سکتی ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ امور مذکورہ پر لحاظ کرنا اگر امید و بیم سے پیدا نہ تو فضائل مخصوصہ کی عادات پیدا
ہو نہ کیا ذریعہ ہے والا نہیں مصنف اسکے جواب میں کہتا ہے کہ امور مذکورہ ذات خود مبادی فعل اور فضائل مخصوصہ کی عادات

ذریعہ ہیں خواہ وہ امید اور بیم سے پیدا ہوں یا نہ ہوں ۱۴

محبت اور حق تعالیٰ کی حکومت کا لحاظ اور اپنے فائدے حقیقی کا لحاظ نہ صرف
 یقینوں کی پسینہ متفق ہیں بلکہ ہر ایک انہیں سے بذات خود ایک حقیقی اور طبعی اصول
 یا محرک فعل ہے۔ اور وہ شخص جو انہیں سے کسی کے عمل پر نیک زندگی شروع
 کرتا ہے اور اس میں ثابت قدم رہتا ہے ازاں جا کہ وہ کسی قدر تو پہلے ہی سے اس
 خاصہ کا ہے پس لامحالہ اور بھی زیادہ تر اس خاصہ کا ہوتا جاوے گا جو طبیعت عالم
 کے نظام کے باین نظر کہ وہ نظام خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہے مطابق ہے اور اس
 تعلق کے مطابق ہے جو حق تعالیٰ اس نظام کا حاکم تمیز نیک و بد ہونے کی
 حیثیت میں ہمارے ساتھ رکھتا ہے لہذا وہ شخص اس خوشی کے حاصل کرنے
 سے محروم نہیں رہ سکتا ہے جو بنظر ایسے نظام اور تعلق کے اس خاصہ کے ساتھ
 خواہ تنخواہ ملحق سمجھی جاتی ہے *

یہ چند باتیں مسطورہ بالا جبکا ذکر نیکی کے مبادی فعل اور حق تعالیٰ کے
 احکام کی فرمانبرداری کی نسبت ہوا اطاعت بیچون و چرا یعنی اس کی رضا پر راضی
 ہونے کے مناسب حال ہیں جو طریقہ راست کا ایک دیگر حصہ لازمی اور پہلی بات
 سے متعلق اور ہمارے ازلیس اختیار میں ہے کہ اپنے تئیں اس کا عادی کریں شاید
 یہ خیال ہو کہ بجز تکلیف کی حالت کے اور کسی حالت میں اس نیکی کی ضرورت نہیں
 پڑتی اور اس کو خوشی کی کامل حالت سے کچھ علاقہ نہیں ہو سکتا اور نہ کسی طرح
 اس کے لائق کرنے کے واسطے ضرور ہے مگر ہمارا یہ خیال کرنا تجربہ کا نتیجہ نہیں ہے
 جبکہ کوئی شے جو مرغوب طبع سمجھی جاتی ہے ملک ہماری سے نہیں ہے تو خود
 فارغ البالی سے خیالات بے اعتدالی اور بے قیدی کے پیدا ہوتے ہیں ہماری

۴
 اس امر کی تمیز نہ کرنا کہ
 حق تعالیٰ کی اطاعت اور
 اس کے احکام کی فرمانبرداری
 ایک ہی چیز ہے اور نہ
 اس کے احکام کی فرمانبرداری
 ایک ہی چیز ہے

حالت خارجی میں جس قدر کوئی شے باعث عدم قناعت ہو سکتی ہے قوت و اہمیت اس قدر
 باعث عدم قناعت ہے فی الواقع سچ ہے کہ در صورت نہ ہونے رنج کے صبر کا موقع
 نہ ہوگا مگر ممکن ہے کہ ایسی طبیعت کی جسے صبر کی تربیت پائی ہو ضرورت پڑے کیونکہ
 اس محبت پر جو ہم اپنی ذات سے رکتے ہیں اگر صرف بنظر مبداً فعل ہونے کے لحاظ
 کیا جائے جو ہموں اپنے فائدہ حقیقی کی پیروی پر آمادہ کرتی ہے تو وہ ہر حال میں
 حق تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کے مبداً کے مطابق ہوگی بشرطیکہ ہمارا فائدہ
 صحیح صحیح سمجھا گیا ہو کیونکہ یہ فرمانبرداری اور اپنے فائدہ حقیقی کی پیروی بالضرورت
 ہر حال میں ایک ہی بات ہوگی تاہم جیسا نفس کی خواہش ہائے مخصوصہ حق تعالیٰ کی
 مرضی کے مطابق اور ہمیشہ مطابق نہیں ہو سکتی ہیں ویسا ہی ہمتضاءے طبیعت اس
 محبت کے جو ہم اپنی ذات خاص سے رکتے ہیں مطابق ہونے میں بھی کلام ہے
 اگر اس محبت پر صرف بنظر اپنے فائدے یا خوشی کی خواہش کے لحاظ کیا جائے
 یعنی ایسے مطابق ہونے میں کلام ہے کہ نہ ایسے موقعوں پر اور نہ اس قدر حرکت
 میں آوے کہ نظام عالم یا تعین الہی کے موافق اس کی خواہش کا پورا ہونا غیر ممکن ہو
 پس اس وجہ سے ممکن ہے کہ جمیع مخلوقات کے لئے تسلیم کی عادات کی ضرورت ہو۔
 عادات عبارت اونیہیں سے ہے جو ریاضت سے پیدا ہوتی ہیں۔ مگر عموماً یہ بات
 ظاہر ہے کہ اپنی نفس کی محبت اور نیز مخصوص خواہش ہائے نفسانیہ جو انسان میں مخصوص
 کیفیات افعالیہ ہونے کی نظر سے یعنی اس نظر سے کہ ان کا ظہور منور فعل میں نہوا طبیعت
 درہم برہم کرتی ہیں لہذا تربیت کی محتاج ہیں۔ عمل نیک کرنے میں اور حق تعالیٰ
 کی مرضی بجالانے میں ان خواہش ہائے مخصوصہ کا مارنا ان کے ضعیف کرنا کامیاب

رکتا ہے اور نیز اس امر کا کہ نفس کو اس قدر خوشی پر جو ہمارے واسطے مقرر کی گئی ہے راضی اور قانع ہونیکا عادی کرے یعنی اوس محبت کو جو ہم اپنی ذات سے رکھتے ہیں اعتدال پر لاوے۔ مگر تسلیم کے واسطے تکلیف ایک تربیت مناسب ہے۔ کیونکہ اوس آزمائش میں جیسا چاہے ویسا ہی عمل کرنے سے اور اس پر اوس نظر سے جیسا کہ دین سکھاتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے لحاظ کرنے سے اور اس طرح قبول کرنے سے کہ اوسکی مقرر کی ہوئی ہے یا اوسکو اپنی دنیا میں اور اپنے تحت حکومت روار کھتا اوس نے مناسب سمجھا ہے اس سے طبیعت متابعت کی عادی ہو چائیگی۔ اور ایسی متابعت سے اور اطاعت کے مبادی فعل سے ہم میں وہ مزاج اور خاصہ پیدا ہوتا ہے جو اوسکی شان کے لائق ہے اور بنظر محتاج مخلوق ہونیکے ہماری حیثیت کے بالکل مناسب حال ہے اور یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ایسا کرنا طبیعت کو نفس قدرت کی متابعت کا عادی کرنا ہے کیونکہ نفس قدرت تو اٹفا قیود بے ثبات اور ناجائز ہو سکتی ہے بلکہ یہ تو اس کے اختیار جائز کی نسبت جو بذاتہ سب سے بلند اور برتر ہے اپنے نفس میں تسلیم کا مزاج پیدا کرنا ہے *

الفرض اس دنیا میں حالت سن تمیز کے لئے ایسا خاصہ اور ایسے اوصاف ضروری ہیں جو سرشت سے ہمکو ہرگز عطا نہیں ہوتے ہیں بلکہ اونکا حاصل کرنا زندگی کی ایک منزل سے دوسری منزل طے کرنے میں یعنی عالم طفولیت سے سن بلوغ تک پہنچنے میں بہت کچھ ہمارے اوپر منحصر رکھا گیا ہے اور اس غرض سے ہمکو قوتیں عطا کی گئی ہیں اور شروع زندگانی میں ہمکو ایسی حالت میں رکھا ہے جو اس عالم کے مناسب حال ہے۔ اور امر مذکور ہماری حالت سے اس عالم میں باہر نظر کرنا یہ

عالم ایک دوسرے عالم کے واسطے تہذیب اخلاق کی جگہ ہے تشبیہ عام رکھتا ہے۔ پس اس امر کے قابل اعتبار ہونے کے خلاف کہ زندگانی موجودہ سے یہی مقصود ہے یہ اعتراض کرنا فضول ہے کہ ہم کل تکلیف اور خطرے سے جو ایسی تربیت کے لئے ناگزیر ہے نجات پاسکتے تھے اگر ہم یکبارگی اس طرح کے مخلوق اور ایسی خصلت کے اشخاص پیدا کئے جاتے جو ہمارا انجام کار ہونا منظور تھا۔ کیونکہ ہم تجربے سے معلوم کرتے ہیں کہ جو ہمارا انجام کار ہونا منظور ہے وہ ہمارے افعال پر موقوف رکھا گیا ہے اور یہ کہ طبیعت عالم کا قاعدہ عام نہیں ہے کہ خطرے یا تکلیف سے ہمو بری کرے بلکہ یہ ہے کہ ہمو اوسکے برداشت کر نیے لائق کرے اور اوجہ برداشت کرنا ہمپر لازم رکھے۔ جو کچھ کہ ہم نے خود حاصل کیا ہے یعنی تجربہ اور عادات وہ ہمارے نقصوں کے لئے تلافی بالطبع اور خطرات کے لئے حفاظت ہیں کیونکہ اپنے آپ کو اون لیاقتوں کی تحصیل میں مشغول کرنا ظاہر اتفاقاً طبیعت کے اوسے قدر موافق ہے جسقدر اشیائے خارجی کی تحصیل میں جنکے ہم محتاج ہیں آپ کو مشغول کرنا اوسکے موافق ہے اور خاصکر اپنے دنیوی فائدے کے لحاظ سے اپنے نفس میں بذریعہ توجہ اور ریاضت اور تربیت کے مبادی عملیہ کا پیدا کرنا اور ترقی دینا مخصوص شروع زندگانی میں بلکہ نیز کل دوران عمر میں مثل اور قواعد طبیعیہ کے طبیعت عالم کا صریحاً ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اور دونوں امر ہماری پسند پر چھوڑے گئے ہیں کہ یا تو ترقی کر کے اپنی حالت کی اصلاح کریں و یا در صورت عدم ترقی کے ناقص اور خوار رہیں۔ پس اس بات کا امکان کہ حالت آئندہ کی خوشی اور اوسکی لیاقت ہمارے لازمہ کی نسبت ہماری یہی صورت ہو

طبیعت عالم کی تشبیہ سے کما حقہ اعتبار کے لائق ہے *

عالم موجود کے ایک حالت آزمائش ہونے سے ایک تیسری بات بھی ضمناً نکلتی معلوم ہوتی ہے یعنی یہ کہ وہ اعمال کے لئے ایک نمائش گاہ ہے جس میں لوگوں کی وضع نسبت عالم آئندہ کے (بلاشبہ نہ اوس عالم الغیب پر بلکہ اوسکی کل مخلوقات یا اوس ایک حصہ پر) ظاہر ہو جاوے۔ اور ممکن ہے کہ یہ امر اور اعتبار کے لحاظ سے شاید ہمارے حالات آزمائش میں ہونیکا صرف ایک نتیجہ ہو۔ بہر حال یہ غیر ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دل کا حال ظاہر و عیان ہو جانا کہ اوسکی وضع و حقیقت کیا ہے زندگانی آئندہ سے کسی ڈھنگ و طرح جس سے ہم آگاہ نہیں ہیں علاقہ رکھتا ہو یا خصوص کہ وہ ایک وسیلہ ہو کہ کیونکہ طبیعت عالم کا موجد ظاہر کوئی کام بغیر وسائل کے نہیں کرتا ہے جس سے اوسکے ساتھ موافق اوسکی وضع کے سلوک کیا جاوے اور بطور عبرت کے جمیع مخلوقات واضح ہو کہ اوسے اس طرح سلوک کیا گیا ہے۔ مگر اس امر کا کوئی بیان قیاسی کر نیکی عوض صرف اتنی بات پر اکتفا کرینگے کہ آدمیوں کی وضع کا عیان ہو جانا عام سلسلہ عالم کے بڑے حصہ کے جارحی رکھنے میں جو انسان سے متعلق اور فی الحال ہمارے دیکھنے میں آتا ہے مختلف طرح بہت مدد کرتا ہے صرف اس قدر اور کہا جائیگا کہ ان دونوں میں سے اعتبار سے اور نیز اوس معنی کے اعتبار سے جسکا بیان باب گذشتہ میں ہوا آزمائش کا ہونا اس بات سے نکلتا ہے کہ عالم کا انتظام خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہے کیونکہ ایسے انتظام کے ماتحت آدمیوں کے اطوار و کردار سے اوسکی نیک یا پھصلوں کا آشکارا ہو جانا اور اگر وہ نیک رویہ اختیار کریں تو ترقی پانا لایدی ہے *

حالت آزمائش
دور و زمانہ
بلاشبہ نہ اوس عالم الغیب پر بلکہ اوسکی کل مخلوقات یا اوس ایک حصہ پر
ظاہر ہو جاوے
اور ممکن ہے کہ یہ امر اور اعتبار کے لحاظ سے شاید ہمارے حالات آزمائش میں ہونیکا صرف ایک نتیجہ ہو۔ بہر حال یہ غیر ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دل کا حال ظاہر و عیان ہو جانا کہ اوسکی وضع و حقیقت کیا ہے زندگانی آئندہ سے کسی ڈھنگ و طرح جس سے ہم آگاہ نہیں ہیں علاقہ رکھتا ہو یا خصوص کہ وہ ایک وسیلہ ہو کہ کیونکہ طبیعت عالم کا موجد ظاہر کوئی کام بغیر وسائل کے نہیں کرتا ہے جس سے اوسکے ساتھ موافق اوسکی وضع کے سلوک کیا جاوے اور بطور عبرت کے جمیع مخلوقات واضح ہو کہ اوسے اس طرح سلوک کیا گیا ہے۔ مگر اس امر کا کوئی بیان قیاسی کر نیکی عوض صرف اتنی بات پر اکتفا کرینگے کہ آدمیوں کی وضع کا عیان ہو جانا عام سلسلہ عالم کے بڑے حصہ کے جارحی رکھنے میں جو انسان سے متعلق اور فی الحال ہمارے دیکھنے میں آتا ہے مختلف طرح بہت مدد کرتا ہے صرف اس قدر اور کہا جائیگا کہ ان دونوں میں سے اعتبار سے اور نیز اوس معنی کے اعتبار سے جسکا بیان باب گذشتہ میں ہوا آزمائش کا ہونا اس بات سے نکلتا ہے کہ عالم کا انتظام خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہے کیونکہ ایسے انتظام کے ماتحت آدمیوں کے اطوار و کردار سے اوسکی نیک یا پھصلوں کا آشکارا ہو جانا اور اگر وہ نیک رویہ اختیار کریں تو ترقی پانا لایدی ہے *

حاکم طبیعی کا وجود شروع سے بمنزلہ ثابت کے مان لیا گیا ہے اور چونکہ اس ثبوت کے رد میں شاید یہ اعتراض مسئلہ جبر کی بنا پر خیال کیا جاوے کہ یہ جبر بذاتہ جمیع اشیاء کی خلقت اور بقا کی علت ہے تو قبل غور کرنے اس بات کے کہ آیا ایک عالم میتر خیر و شر کا وجود یا ہمارے حالات و مینہ میں ہونیکا ثبوت اس اعتراض سے رد ہوتا ہے یا نہیں اعتراض مذکور کا جواب ثانی دینا یا یہ امر واضح کر دینا ضرور ہے کہ اگر تقدیر کو ہم اون باتوں کے ساتھ جو ہمارے تجربہ میں یقینی طور سے آتی ہیں منطبق مان لیں تو کبھی طبیعت عالم کے موجود اور حاکم مدبر کے وجود کا ثبوت رد نہیں ہوتا ہے جس صورت میں کہ قائل تقدیر یہ کہتا ہے کہ کل نظام طبیعت عالم اور انسانانی اور ہر شے اور ہر شکل و کیفیت اسکی بالجبر ہے اور کسی اور طرح پر اسکا ہونا ممکن نہ تھا تو مقام غور ہے کہ اس جبر سے قائل اور اختیار اور ترجیح اور مبادی مخصوصہ کے موافق اور بنظر غایات مخصوصہ کے عمل کرنا متغی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ جمیع باتیں تجربہ یقینی سے ثابت ہیں جسکے سب مقررین اور جسکا ہر شخص ہر لمحہ درک کر سکتا ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مجرور اور بنفسہ جبر سے نظام طبیعت عالم اور اشیاء کے موجود ہونے اور اپنی موجودیت پر ثابت رہنے کی علت ہرگز پیدا نہیں ہے بلکہ صرف وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے جو انکی خلقت اور موجودیت سے متعلق ہے یعنی یہ کہ اشیاء موجودہ کا خلاف ہیئت حاصلہ کے دوسری طرز پر موجود ہونا ممکن نہ تھا۔ یہ قول کہ ہر شے طبیعت عالم کے موافق جبراً ہوئی ہے اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ آیا اس جہان کا وجود جیسا کہ ہے بوسیلہ صنعت کسی فاعل مدبر کے ہوا یا نہیں بلکہ محض دوسرے سوال کا جواب ہے کہ آیا اس جہان کا وجود جیسا کہ ہے اویں طریقے

اور وضع پر ہوا جسکو ہم جبر کہتے ہیں یا اوس طریقے اور وضع پر جسکو اختیار کہتے ہیں۔
 علاوہ اسکے فرض کیجئے کہ ایک شخص جو تقدیر کا قائل ہے اور ایک جو محسوسات کے
 تجربہ کے موافق عمل کرتا ہے اور آپ کو فاعل ذی اختیار جانتا ہے آپس میں بحث اور
 اپنی اپنی آراء کی تائید کرتے ہوں اور اتفاق سے ایک مکان کا نظیراً ذکر ہو تو وہ
 اس امر پر متفق ہونگے کہ اگر کوئی معمار نے بنایا ہے۔ اور اس معاملہ میں مخالفت رائے
 کی بوجہ اوس اختلاف کے جو درمیان اونکے نسبت جبر اور اختیار کے ہے پیدا نہوگی
 بلکہ صرف اس بات میں کہ آیا معمار نے اوس مکان کو بالجبر بنایا ہے یا بالاختیار فرض
 کیجئے کہ بعد ازان نظام طبیعت عالم پر گفتگو کیجاوے اور سرسری طور پر ایک اذہن کے
 کہے کہ وہ بالجبر ہے اور دوسرا بالاختیار تبادلوے لیکن اگر یہ الفاظ اونکے باہمی ہیں
 تو جیسا کہ ایک کی مراد بالضرور فاعل ذی اختیار سے ہوگی ویسا ہی دوسرے کو اس
 امر کا لامحالہ اقرار کرنا پڑیگا کہ اوسکی مراد فاعل بالجبر سے ہے خواہ وہ ایک ہو یا زیادہ
 کیونکہ صورت ذہنیہ فاعل کسی شے کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ فی الواقع ہم حق تعالیٰ کی
 ذات کو واجب الوجود سمجھتے ہیں جسکا ظہور بلا کسی فاعل کے ہوا کیونکہ ہم اپنے نفس
 میں بے انتہائی یعنی بے پایانی اور ابدیت کی صورت ذہنیہ کو جسکا وجود ہم اپنے خیال
 سے بھی دفع نہیں کر سکتے ہیں پاتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ بالضرور اور
 لامحالہ کوئی شے غیر ہمارے خارج میں ہے جو اس صورت ذہنیہ کا مصداق اور اصل
 ہے۔ اور از انجا کہ یہ صورت مثل اور صورت کے ذمی صورت پر دلالت کرتی ہے لہذا
 یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ ایک ایسی ذات ازلی اور غیر متناہی اور غیر محسوس و دکاہونا لابدی ہے
 جسکے وجود میں ارادت کو دخل نہیں اور اوس سے میر اور منترہ ہے۔ اور زبان میں

وسعت نہونے کے باعث بیان کا ایک طرز رواج پا گیا ہے کہ جبر حق تعالیٰ کے وجود کی اصل اور علت اور بیان ہے۔ مگر یہ نہیں کہا گیا ہے اور نہ ہرگز یہ مراد ہو سکتی ہے کہ ہر شے جیسی کہ ہے اس قسم کے جبر سے موجود ہے ایسا جبر کہ طبیعت عالم میں ارادت پر مقدم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مراد ہرگز نہ ہوگی کہ ہر شے اس قسم کے جبر سے موجود ہے اور اسکی چند وجوہ ہیں بالخصوص اسوجہ سے کہ یہ امر مسلم ہے کہ انسان کے افعال ارادیہ سے نظام عالم میں بہت سے تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کو اس امر کا انکار ہو تو مجھ کو اس سے تقریر کر نیکا دعویٰ نہیں ہے +

امور مذکورہ سے اولاً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کوئی قائل تقدیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہر شے جبر سے ہے تو اس کے کلام سے لامحالہ یہ معنی پیدا ہوتے ہیں کہ ہر شے ایسے فاعل کے وسیلے سے ہے جو بالجبر فعل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگرچہ اس کے کلام سے لامحالہ یہی معنی پیدا ہو سکتے ہیں مگر مجھ کو یقین کامل ہے کہ حتی الامکان وہ اس معنی کو تسلیم نہ کریگا۔ اور ثانیاً یہ کہ جبر جس کے ذریعہ سے ایسے فاعل کا فعل کرنا قیاس کیا گیا ہے تدبیر اور ارادہ کو منتفی نہیں کرتا۔ پس اگر طریقہ تقدیر تسلیم کر لیا جاوے تو اس سے دنیا کی ساخت کا بیان صرف اس قدر حاصل ہوگا جس قدر ایک مکان کی تعمیر کا حاصل ہوتا ہے اور بس۔ دنیا کی ساخت کے لئے جبر کے قیاس پر ایک فاعل بالجبر کے مان لینے کی اوسی قدر ضرورت پڑتی ہے جس قدر اختیار کے قیاس پر ایک فاعل بالا اختیار کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ نظام عالم میں ارادت اور عمل غائیہ کے آثار پائے جاتے ہیں لہذا اس فاعل کا ایک صانع مدبیر یا ذی اختیار ہونا مفتوح طریقہ جبر کے (در صورت اس کے ممکن تصور کرنے کے) اوسی قدر واقعی ثابت

ہوتا ہے جس قدر موافق طریقہ اختیار کے ثابت ہوتا ہے +

جب اس طرح معلوم ہوا کہ مسئلہ جبر اس امر کے ثبوت کی کہ طبیعت عالم کا ایک موجد مدبر اور دنیا کا ایک حاکم طبعی ہے نفی نہیں کرتا تو وہ سوال جو تشبیہ مذکورہ بالا سے نکلتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اوس کا جواب شافی بھی اوس سے حاصل ہو گا یہ ہے کہ آیا مسئلہ جبر اس قیاس پر کہ وہ نفس امکان اور دنیا کے نظام اور اوس حکومت طبعی کے جوہان پر ہے اور جس کا تجربہ ہم کرتے ہیں موافق ہے اس امر کے یقین کی کہ ہم حالت دین میں ہیں کل وجوہ معقول کی نفی کرتا ہے یا اوس کی دین سے اور اوس کے نظام اور اوس کے ثبوت سے مطابقت ہو سکتی ہے +

فرض کرو کہ کوئی قائل تقدیر کسی کو ایام طفولیت سے موافق اپنے اصول کے تعلیم دیوے اور وہ لڑکا اپنی عقل سے یہ نتیجہ نکالے کہ چونکہ مجھ کو علاوہ اوس روش کے کہ چلتا ہوں دوسری روش اختیار کرنا ممکن نہیں لہذا میں نفس اور آفرین دونوں سے بری ہوں اور نہ چیز کا مستوجب ہوں اور نہ سزا کا فرض کرو کہ اوس نے اس عقیدہ کے موافق نفس اور آفرین کا ادراک بیل سے مٹا دیا اور اس نے اپنے مزاج اور وضع اور رویہ کو اوس کے موافق بنایا اور کاروبار دنیا شروع کرنے پر متوقع ہوا کہ اگر باب فہم اوس کے عقیدہ کے مطابق اوس سے پیش آوینگے جس طرح قائل تقدیر بھی بموجب اپنے عقیدہ کے سمجھتا ہے کہ موجد عالم سے اوس کو کس سلوک کا متوقع ہونا چاہئے اور دوبارہ حالت آئندہ کے اوس سے کیا سلوک ہوگا۔ اس مقام پر مجھ سے بغیر استفسار کئے رہا نہیں جاتا کہ کیا کوئی شخص جس کو عقل سے کچھ بھی بہرہ ہے کسی لڑکے کو ایسے نازک خیالات پر فکر کرنے دینا اور اوپر عمل کرنے دینا مناسب سمجھیں گے

اور وہ شخص جسکو یہ وقوف نہیں کہ ہم سب اس قسم کے نازک خیالات کی نسبت لڑکے
ہیں عقل سے بے نصیب ہے۔ بہر حال لڑکا بلاشبہ نہایت خوش ہوگا کہ اوس نے
خوف اور انفعال کے اوں تعرضات سے رہائی پائی جنہیں اوس کے ساتھی مقید اور گرفتار
ہیں اور اپنے علم کی تفصیل پر جو بلحاظ اوس کی عمر کے بہت زیادہ ہے از بس نازان
ہوگا۔ مگر جبکہ لڑکے نے اپنی دوران تعلیم میں یہ اصول اس طرح سمجھے اور اوپر عمل
کیا تو خود بینی اور خود پسندی تو ان اصول کا ادنیٰ نتیجہ قبیحہ ہوگا۔ اور دو باتیں بہر حال
لازم آئیں گی یا تو یہ کہ اوس کی مزاحمت نکلیجاوے اور اپنے ہمسایوں کا اور تیز اپنا وبال
جان ہو یہاں تک کہ جان سے ہلاک ہووے یا ہر وقت تنبیہ کجاوے کہ نفس میں اور
آفرین کے ادراکات طبعیہ کی جنکا جائز رہنا ہم نے فرض کیا ہے تلافی ہو اور ایک
امر کا خیال جسکو اوس نے اپنے دل سے اٹھادیا ہے اوس کے دل پر عملی طور پر نقش ہو
کہ وہ ایسا لڑکا ہے جو اپنے نیک و بد کا ذمہ دار ہے اور سبب ارتکاب منہیات
کے سزا پایا و یگا پس یہ امر واقعی غیر ممکن ہے کہ وہ تنبیہ اور تادیب جو دوران تعلیم میں
اوس کی لامحالہ کیجا سکی اوسے قائل نہ کرے کہ اگرچہ وہ طریقہ جس میں اوس کو تلقین کی گئی
باطل نہوتا ہم اوسے اوس سے نتیجہ ناقص نکالا اور کسی طرح عمل اور زندگانی روزمرہ
میں اوس کا استعمال بیجا کیا۔ اسی طرح چاہئے کہ وہ تجربے جو قائل تقدیر کو پروردگار
کے اہتمام کے فی الحال حاصل ہوتے ہیں اوس کو از روئے عقل قائل کریں کہ دینی
معاملات میں اس طریقے کا استعمال بیجا ہے۔ لاکن اگر بفرض محال اوس لڑکے کا
مزاج اوسی عقیدہ پر قائم رہا اوسے اور اوس کی امید اوس سلوک کی نسبت جو دنیا میں
اوس سے کیا جاوے گی اوسی کے مطابق بنی رہے ایسا کہ وہ متوقع ہو کہ کوئی حسد

عقل اوسکو کسی فعل کے لئے جو وہ کرے الزام یا سزا نہ لگایا کیونکہ اوسکے کرنے میں وہ مجبور تھا تو ظاہر ہے کہ موافق اس قیاس کے دنیا میں کاروبار شروع کرنے پر ہر انسان کو ایسے شخص کی تحمل نہوگی اور اوس سلوک کے باعث جو اوس سے کیا جاوے گا وہ جماعت مذکورہ کا تحمل نہوگا اور وہ لامحالہ کسی ایسے فعل کا بہت جلد مرتکب ہوگا جسکے باعث وہ عدالت ملی کے ہاتھ میں گرفتار ہو۔ اور انجام کار اوسکو یقین ہو چکا کہ اوسکے معلم دانشمند نے اوس پر کیسے کیسے احسان کئے ہیں۔ یا فرض کیجئے کہ اس مسئلہ تقدیر پر کسی اور طرح سے عمل کیا جاوے تو واضح ہوگا کہ اوس طرح کا برتاؤ عملی بھی مثل صورت مذکور کے خلاف عقل اور باعتبار عمل کے اوسی قدر باطل ٹھہرے گا۔ مثلاً اگر ایک شخص کی تقدیر میں اتنے دنوں زندہ رہنا ہے تو وہ بغیر اپنی حفاظت کے اوس زمانہ تک زندہ رہے گا یا یہ کہ اگر اوسکی تقدیر میں اوس وقت سے پیشتر مرنا ہے تو کسی طرح کی حفاظت اوسکو بچا نہیں سکتی لہذا کل فکر و تردد اپنی جان کی حفاظت کی عبث ہے اور اس مغالطے کا متقدّمین نے بھی مثلاً ذکر کیا ہے۔ مگر برعکس اسکے عملاً اسی طرح کے مستبعدات عقلیہ اس قیاس پر تقریر کرنے سے کہ ہم ذی اختیار ہیں برآمد نہیں ہوتے بلکہ اس قسم کی تقریر روزمرہ کے معاملات دنیویہ کی نسبت تجربے سے صحیح ٹھہرتی ہے۔ لہذا اگرچہ تسلیم کیا جاوے کہ یہ مسئلہ جبر از روئے قیال کے صحیح ہے تاہم بلحاظ عقل کے جہاں تک ہمارا تجربہ کام دیکھتا ہے یعنی ہمارے کل حیات موجودہ کی نسبت وہ بہتر لہ باطل کہے ہے۔ کیونکہ جہاں موجودہ کا نظام اور وہ حالت جبین ہم واقعی پیدا کئے گئے ہیں ایسی ہے کہ گویا ہم بالاختیار ہیں اور چونکہ عمل کے کل مدارج اپنے ہر درجے میں یعنی پس و پیش غور و تعمق کی طرف کو

رجحان ہوتا رہے گا قرار پانا اور انجام کار اوسپر عمل کیا جانا ایسے ہیں کہ گویا ہم بالاختیار ہیں لہذا یہ نتیجہ بصحت محالاً جاسکتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے۔ مگر وہ بات جسپر اس جگہ اصرار کیا جاتا ہے یہ ہے کہ پیشتر اسکے کہ لحاظ کیا جاوے کہ آیا ہم صاحب اختیار ہیں یا نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہان کی حکومت طبعیہ موجودہ میں ہم سے اس طرح سلوک اور برتاؤ کیا جاتا ہے کہ گویا ہم صاحب اختیار ہیں یہ مسئلہ جبر کیسا ہی حق کیون نہ تسلیم کیا جاوے تاہم سلسلہ اسباب عالم اور ہماری حالت درحقیقت ایسی ہے کہ جب کبھی ہم اپنی زندگانی کے معاملات میں اوسکا استعمال کرتے ہیں تو یہ استعمال ہمکو ہمیشہ گمراہ کرتا ہے اور بلحاظ فائدہ عالم موجود کے ممکن نہیں کہ ہمکو کسی ہولناک طرز پر گمراہ نہ کرے۔ پس کیونکر آدمی اپنے آپ کو اس قدر محفوظ سمجھ سکتے ہیں کہ اوسی مسئلے کا ویسا ہی استعمال فائدہ آئندہ کی نسبت بھی جو عام تر اور بزرگ تر ہے کسی طریقہ سے جو اسکے متشابہ ہو اونہیں گمراہ نہ کریگا۔ کیونکہ دین ایک امر عملی ہے اور تشبیہ طبعیت عالم سے ظاہر ہے کہ اگر مسئلہ جبر سچ بھی ہو تو امور علمیہ میں اوسکے استعمال کرنے کے واسطے ہم قوی نہیں رکھتے ہیں۔ اور جب کبھی معاملہ دین میں ہم اوسکا استعمال کرتے ہیں اور اوس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہم دین کے فرائض سے آزاد ہیں تو ظاہر ہے کہ اس نتیجہ کا کچھ اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ظاہر صورت کیسی ہی کیون نہوتا ہم ایسا خیال کرنے کی وجہ معقول باقی رہے گی کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایسی طرح دھوکا دیتے ہیں جس طرح لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ لالہ انتہائی کے تصور سے

نتائج متناقضہ نکال سکتے ہیں *

ناظرین جو صاحب غور ہیں ملاحظہ فرمائیے کہ ان جمیع باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر اختیار کے قیاس پر حجت دین کی قطعی ہے تو جبر کے قیاس پر بھی یہی قائم رہتی ہے کیونکہ مسئلہ جبر کا امور علیہ میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے یعنی ان کے باب میں وہ بمنزلہ اجل کے ہے اور اس سے عقل پر کوئی حرف نہیں ہوتا ہے مگر صرف اس پر جو عقل کے خلاف ہے کیونکہ بمقابلہ اصول علیہ کے جو ہماری خلقت کے موجود نے ہمارے عمل کرنے کو عطا کیے ہیں عقل پر چلنے کا دعویٰ کرنا اور ایسے معاملات میں جنگی نسبت خود ہماری کوتاہ نظری اور غیر ہمارے تجربے سے ظاہر ہے کہ ہم عقل پر اعتبار نہیں کر سکتے (اور معاملہ جبر ضرور اس قبیل سے ہے) عقل کے استعمال کا دعویٰ کرنا خیالِ باطل اور خود پسندی اور عقلی میں داخل ہے *

بیان مسطورہ بالا ہی پر ضرور نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے نفس میں ارادہ پاتے

یعنی یاد کرنا چاہتے ہیں جس بات کا ناسر کرنا مقصود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم فاعل بالا اختیار ہیں بلکہ یہ کہ ہم سے اس طرح سلوک کیا جاتا ہے گو ہم بالا اختیار ہوں یا نہ ہوں اور اگرچہ یہ نتیجہ کہ ہم فاعل بالا اختیار ہیں تو عمدہ منطق کی رو سے ساتھ صحت کے ٹکٹا ہوتا ہم قابل اعتبار کے نہیں ہے کیونکہ ایسے معاملات میں جو ہماری قوت اور اکیہ سے باہر ہیں ممکن ہے کہ ان کے مقدمات صحیح ہوں تاہم ان سے غلط نتیجہ اخذ کیا جاوے جیسا لائسنائی کے قصور سے نتائج متناقضہ نکل سکتے ہیں مثلاً بعض کا قول ہے کہ ایک تصور خاص ہے جس پر لفظ لائسنائی کا صادق آتا ہے اور برعکس اسکے بعض کا دعویٰ ہے کہ یہ لفظ محض نام ہی نام ہے اور اپنا مصداق نہیں رکھتا۔

۷۵ یعنی امور علیہ میں جبر کو باطل سمجھنا

ہیں اور اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی خاصہ ہے۔ اگر اس امر کی جوہر میں ہے
تقدیر سے مطابقت ہو سکتی ہے تو طبیعت عالم کے موجد کی نسبت بھی تقدیر سے
اوسکی مطابقت ہو سکتی ہے۔ علاوہ اسکے حکومت طبیعیہ اور علل غائیہ کسی خاصہ
اور نیز ارادہ کے وجود پر جو حاکم اور صانع میں ہین دلالت کرتی ہین یعنی اوس
ارادہ پر دلالت کرتی ہین جو وہ اول مخلوقات کی نسبت جنہر وہ حکومت کرتا ہے دیکھتا
ہے۔ پس جبکہ طبیعت عالم کا موجد باوجود جبر کے باقیہین کوئی خاصہ رکھتا ہے تو ظاہر
ہے کہ اوسکی رحمت اور صداقت اور عدالت کے خاصہ مخصوصہ سے جو اوسکی ذات میں
پایا جاتا ہے (اور انھیں صفات پر دین کی بنا ہے) جو کوئی ایسی مطابقت ہو سکتی ہے
جیسے اور کسی خاصہ سے ہو سکتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہین کہ یہ جبر جیسا آدمیوں کے عظیم
اور وفادار اور منصف ہونیکا مانع نہیں ہے ویسا ہی میرحرم اور یونا اور نامنصف (یعنی
نامنصف اوس معنی کر کے جبکہ ہم نامنصف کہتے ہین) ہونیکا بھی مانع نہیں ہے۔
کیونکہ یہ واقعی کہا گیا ہے کہ وہ جو احتیاط کے قیاس پر سزا ہے واجب ہے
جبر کے قیاس پر ظاہر انا واجب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تو اوس فعل کی سزا دینا ہوا جس
سے آدمیوں کو چارہ نہ تھا گویا جبر جس سے مثلاً یہ خیال ہے کہ مردم کشی کی بے انصاف
اوٹھ جاتی ہے تو اوس سے اوسکی سزا کی بے انصافی کیا اوٹھ نجائیگی۔ بہر حال اگرچہ
یہ اعتراض بذات خود مفید مدعا نہیں ہے تاہم اس مطلب کے لحاظ کے لئے نہایت
مفید ہے کہ انصاف اور بے انصافی کے خیالات و سوچت میں کبھی جب ہم اوسکے منفی سمجھنے کے
دور پہ ہین کیونکہ قائم رہتے ہین اور کیونکر ٹھے دل پر اوس وقت میں بھی جب ہم اوسکی ازالہ
کی فکر میں ہین خواہی تنخواہی موثر ہوتے ہین کیونکہ شاید کوئی شخص بھی ایسا دنیا میں

فصل طبرستان و بلاد ایران
از سید محمد
فصل طبرستان و بلاد ایران
از سید محمد

نہیں ہے جو اعتراض مذکور کو بادی النظر میں پیش نہ کر سکے۔
 اعتراض۔ اگرچہ بخوبی واضح ہے کہ اگر جبر عام کی کسی شے سے
 مطابقت ہو سکتی ہے تو طبیعت عالم کے موجد کے اوس خاصہ سے جس پر دین کی
 بنا ہے مطابقت ہو سکتی ہے تاہم اسی بات سے طبیعت عالم کے موجد کے اوس
 خاصہ کے ہونیکا ثبوت کیا قطع نہیں ہوتا اور کیا اسکے قطع ہونے سے دین کا ثبوت
 باطل نہیں ہوتا ہے جواب ہرگز نہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ راحت اور رنج باعتبار
 کسی ایسے معنی کے کہ ہمارے چال و چلن کے نتائج نہ ہوں ہمارے مقدر نہیں ہیں
 بلکہ باعتبار اس معنی کے کہ وہ ہمارے چال و چلن کے نتائج ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں
 کہ حق تعالیٰ ہماری نسبت اوس قسم کی حکومت مرعی رکھتا ہے جیسی باپ اپنے
 لڑکوں اور حاکم ملکی اپنی رعایا کی نسبت مرعی رکھتے ہیں۔ پس محض جبر و اختیار کی
 بحث کا چاہے جو کچھ تصفیہ ہو یہ بات تو ہکو صاف صاف معلوم ہوتی ہے کہ
 ایسی ذات جسکو اپنی مخلوق اور رعایا کے ساتھ کسی طرح کا تقابل اور نفع و ضرر کا
 تعلق نہیں ہو سکتا اس حکومت اور اختیار کے برتنے میں صداقت اور عدالت
 کے میزان اور قاعدہ طبیعی کو بالضرور عمل میں لاتی ہوگی۔
 مگر چونکہ مسئلہ اختیار اگرچہ ہم اوسکی حقیقت کا تجربہ کرتے ہیں ممکن ہے
 کہ مشکلات سے جواز بس باریک و دقیق خیالات کی طرف پہنچتے ہیں پیچیدہ ہو
 اور چونکہ مسئلہ جبر ہی کی بنا پر سیدنی قائم معلوم ہوتی ہے لہذا دین کے اوان
 واجبات کا ثبوت خاص پیش کرنا جنکی نسبت بصرحت ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ
 اس مسئلے سے باطل نہیں ہوتے شاید مفید ہو۔

۲
 اگرچہ بخوبی واضح ہے کہ اگر جبر عام کی کسی شے سے
 مطابقت ہو سکتی ہے تو طبیعت عالم کے موجد کے اوس خاصہ سے جس پر دین کی
 بنا ہے مطابقت ہو سکتی ہے تاہم اسی بات سے طبیعت عالم کے موجد کے اوس
 خاصہ کے ہونیکا ثبوت کیا قطع نہیں ہوتا اور کیا اسکے قطع ہونے سے دین کا ثبوت
 باطل نہیں ہوتا ہے جواب ہرگز نہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ راحت اور رنج باعتبار
 کسی ایسے معنی کے کہ ہمارے چال و چلن کے نتائج نہ ہوں ہمارے مقدر نہیں ہیں
 بلکہ باعتبار اس معنی کے کہ وہ ہمارے چال و چلن کے نتائج ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں
 کہ حق تعالیٰ ہماری نسبت اوس قسم کی حکومت مرعی رکھتا ہے جیسی باپ اپنے
 لڑکوں اور حاکم ملکی اپنی رعایا کی نسبت مرعی رکھتے ہیں۔ پس محض جبر و اختیار کی
 بحث کا چاہے جو کچھ تصفیہ ہو یہ بات تو ہکو صاف صاف معلوم ہوتی ہے کہ
 ایسی ذات جسکو اپنی مخلوق اور رعایا کے ساتھ کسی طرح کا تقابل اور نفع و ضرر کا
 تعلق نہیں ہو سکتا اس حکومت اور اختیار کے برتنے میں صداقت اور عدالت
 کے میزان اور قاعدہ طبیعی کو بالضرور عمل میں لاتی ہوگی۔
 مگر چونکہ مسئلہ اختیار اگرچہ ہم اوسکی حقیقت کا تجربہ کرتے ہیں ممکن ہے
 کہ مشکلات سے جواز بس باریک و دقیق خیالات کی طرف پہنچتے ہیں پیچیدہ ہو
 اور چونکہ مسئلہ جبر ہی کی بنا پر سیدنی قائم معلوم ہوتی ہے لہذا دین کے اوان
 واجبات کا ثبوت خاص پیش کرنا جنکی نسبت بصرحت ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ
 اس مسئلے سے باطل نہیں ہوتے شاید مفید ہو۔

اگر جبر بذاتہ ممکن سمجھا جاوے اور یہ کہ نظام عالم سے اسکی مطابقت ہوسکتی ہے تو اس ثبوت میں جو طبیعت عالم کے موجود برکات کا عمل غائیہ سے حاصل ہے اس مسئلہ جبر سے خلل واقع نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ وہ جہاں پر طریقہ جزا و مزاج کے وسیلے سے حکومت کرتا ہے اور نیز یہ کہ اس نے ہمیں نیکی اور برائی میں تیز کر نیوالی قوت عطا کی ہے جسکے وسیلے سے ہم افعال میں تیز کر سکتے ہیں اور بعض کو حسن اور واجب البحر اسجھکر پسند اور بعض کو قبیح اور واجب العقوبہ بنا کر ناپسند کر لیں ایک امر واقعی ہے جو جبر یا کسی اور قیاس سے متعلق نہیں۔ اب قابل غور ہے کہ یہ قوت متمیزہ دراصل ایک مخصوص طرح کے دستور العمل پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اسکو حکومت اور ہدایت لازم ہے حکومت باعتبار ایسے معنی کے جسکی نافرمانی بغیر خود ملزم ٹھہرنے کے ہم نہیں کر سکتے ہیں اور اس قوت متمیزہ کی ہدایتوں کا ہمارے واسطے علاوہ دستور العمل باطیع ہونے کے احکام آئی بھی ہوتا جو واجب التعمیل ہیں اس طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ ایسی مخلوقات کو کسی قاعدہ یا ہدایت العمل کا علم ہونا جو یہ سمجھنے کی لیاقت رکھتی ہے کہ وہ انکے خالق نے انکے لئے مقرر کیا ہے نہ صرف فرضیت کا بلکہ در صورت تعمیل کے اس کا اور در صورت انحراف کے خطرے کا ادراک فی الفور پیدا کرتا ہے طبیعت عالم کے موجود کی ہدایت کو ایسی مخلوقات کے لئے جو یہ سمجھنے کی لیاقت رکھتی ہے کہ اسکی طرف سے ہے ظاہر اسکی طرف سے حکم سمجھنا چاہئے اور جو حکم اسکی طرف سے ہے اس میں در صورت فرمانبرداری کے وعدہ اور در صورت نافرمانی کے وعید بہر حال اشارۃً شامل ہے مگر اس صورت میں واجب البحر یا واجب العقوبہ کا علم یا اور

جو خیر و شر کی تمیز میں داخل ہے اس حکم کو واضح کرتا ہے کہ گویا اوسکا اظہار صاف منہ
 کر دیا گیا ہو کیونکہ جس صورت میں کہ اوسکا طریقہ حکومت اس طرح پر ہے کہ اعمال
 کی نرا وجہ اویجاوے پس اوسکا بعض افعال سے واجب الحجہ اور بعض سے
 واجب العقوبہ ہو نیکا اور اک لازمی طور سے متعلق کر تانی الواقع بمنزلہ اعلان کے
 ہے کہ کس پر اوسکی نرا عائد ہوگی اور کس کو اوسکا اجر عطا ہوگا کیونکہ اوس نے ہمکو
 یہ تمیز اور ارادہ ضرور بطور پیش خبری کے کہ آئندہ کیا ہو نیوالا ہے اور انجام کار میں اس
 دنیا میں کس بات کا متوقع ہونا چاہئے عطا کیا ہوگا پس ایسا خیال کرنے کی نہایت
 صفات دلیل موجود ہے کہ حق تعالیٰ کی حکومت بنظر حالت مجموعی اوس طبیعت کے
 جو اوسنے ہمیں عطا کی ہے موافق پائی جائیگی اور کہ انجام کار اور بروقت ظہور نتائج
 کے راحت اور رنج در حقیقت اور واقعی علیحدہ علیحدہ نیکی اور بدی کے نتیجے ہونگے سائے
 کہ اوسنے فی الحال ایسی خصوصیت کے ساتھ اونکے تصورات ہمارے دلوں میں مرتبط
 کئے ہیں اور اس سے عبادت مینہ کا واجبات سے ہونا آسانی برآمد ہو سکتا ہے
 گو اوپر صرف اس ہی نظر سے لحاظ کیا جاوے کہ وہ ہمارے دلوں میں حق تعالیٰ
 کی حکومت مینہ کے خیال قائم رکھنے کا اور اوسکی فرمانبرداری بجالانے کا وسیلہ ہے
 حالانکہ یہ اوس فرض عظیم پر از پس ناقص طور پر لحاظ کرنا ہے۔

میں اب یہ کہتا ہوں کہ کوئی اعتراض جو حیر سے برآمد ہو دین کے اس
 ثبوت اجمالی پر عائد نہیں ہو سکتا یعنی اوس مدعا چہ جس سے بحث ہے کہ ہم اوس طرح
 کی جیسا بیان ہوا قوت ممیزہ اور تمیز رکھتے ہیں عائد نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو
 صرف امر واقعی اور تجربے کی بات ہے کہ بنی انسان نے ایسی سرشت پائی ہے۔

اور نہ کوئی اعتراض نتیجے کی نسبت عائد ہو سکتا ہے اس لئے کہ وہ بلا واسطہ اور سراسر اس امر واقعی سے برآمد ہے۔ کیونکہ یہ نتیجہ کہ حق تعالیٰ انجام کار راستی ازون کو جزا اور شریوں کو سزا دیگا اسوجہ سے نہیں نکالا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کا جزا اور سزا دینا ہمیں مناسب معلوم ہوتا ہے بلکہ اسوجہ سے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اوس نے فرمایا ہے کہ وہ جزا اور سزا دیگا۔ اور یہ اوسے ہم سے اوس وعدہ وعید میں جو فرمان کے تصور سے جیسا ہم کہ چکے ہیں نکلتا ہے یقیناً فرمایا ہے اور اعمال کے نتیجے اور واجب العقوبہ ہونیکا ادراک جو اوسے ہمیں عطا کیا ہے اس بات کو زیادہ صراحت بخشتا ہے اور اس دلیل کی جو امر واقعی پر مبنی ہے تاہم بلکہ کسی قدر تصدیق بھی دیگر امور واقعی کے ذریعے سے ہوتی ہے یعنی نیکی اور برائی کے میلان طبیعی سے اور نیز اس بات سے کہ حق تعالیٰ اپنی پروردگاری کے سلسلہ طبیعیہ میں افعال قبیحہ کی بنظر اسکے کہ وہ معاشرت انسانی کے لئے مضر ہیں اور نیز افعال کے بنفسہ قبیح ہونے کی نظر سے حقیقتہ سزا دیتا ہے چنانچہ دین کا ثبوت اجمالی اس قیاس بادہوالی کے موافق بھی جیسے ہم تقریر کر رہے ہیں ایسا قطعی ہے کہ اوسکار و نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر بھی غور کرنا ضرور ہے کہ علاوہ امر مسطور کے دین فطری کے حق میں ایک شہادت حالات خارجیہ سے حاصل ہوتی ہے جس میں مسئلہ جبر سے اگر وہ صحیح بھی ہو غفل واقع نہیں ہوتا۔ فرضکر وہ کہ کوئی شخص بیانات اور دلائل مسطورہ بالا سے یا کسی اور دلیل سے دین کی حقیقت کا قائل ہو کہ ایک خدا ہے جس نے ہمان کو پیدا کیا ہے جو انسان کا حاکم مہتر خیر و شر اور داور اعظم ہے اور بنظر حقیقت مجموعی ہر شخص سے مطابق اوسکے اعمال کے پیش آویگا میں کہتا ہوں کہ فرضکر

کہ کوئی شخص ازراہ عقل کے اس امر کا قائل ہو لیکن انسان کی زمانہ حال سلف کی حالت سے مطلقاً ناواقف ہو تو ایسا شخص خواہ مخواہ اس امر کی تحقیق کے درپے ہو گا کہ اس مجموعہ مسائل کی نسبت کیا روایت ہے اور کس زمانے میں اور کس طرح شروع میں اور کا ظہور دنیا میں ہوا اور آیا اوپر اکثر لوگ جہان کے ایمان لائے تھے یا نہیں۔ اور اگر بروقت تحقیق او سے یہ دریافت ہو کہ سب سے پہلے کسی خاص شخص نے زمانہ اخیر میں اس کو نتیجہ عقل تجویز کیا تھا اور پیشتر انسان اس سے مطلقاً ناواقف تھے اس صورت میں اگرچہ اس کا ثبوت جو عقل سے حاصل ہوا قائم رہیگا تاہم اس کے انکشاف کے بیان سے اس کی حقیقت کی کوئی مزید صداقت نہوگی۔ لیکن اگر صورت مذکورہ کے خلاف اس سے ایسے امور دریافت ہو دیں جن سے اس کے نزدیک اس کی حقیقت کی کمال تصدیق خواہی بخواہی ہوتی ہو جیسے اولاً یہ کہ کسی یہ عقائد کم یا زیادہ احکامات اور تبدیلات کے ساتھ ہر زمانے اور ملک میں جبکی نسبت اس معاملے میں ہمیں خبر تحقیقی پہنچی ہے قبول کئے گئے ہیں۔ اور ثانیاً یہ کہ یہ بات ازرد سے تواریخ کے جہان تک کہ ہم زمانہ گذشتہ کا حال دریافت کر سکتے ہیں یقینی ہے کہ یہ مجموعہ عقائد کہ ایک خدا ہے جو اس جہان کا خالق اور حاکم مہیر خیر و شر ہے اور یہ کہ انسان حالت دینیہ میں ہیں زمانہ ابتدائی میں قبول کیا گیا تھا۔ اور ثالثاً یہ کہ جیسا تواریخ میں اس بات کا کنا یہ اور اشارہ تک نہیں ہے کہ یہ عقائد اول عقل سے حاصل ہوئے ویسا ہی تواریخ یا روایت قدیمہ کی شہادت سے ظاہر ہے کہ اول وہ الہام سے سکھایا گیا تھا تو یہ باتیں لامحالہ نہایت معتبر و صحیح سمجھی جاتی ہیں پہلی بات یعنی اتفاق عام سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عقائد انسان کی عقل عام کے

مطابق ہیں۔ دوسری بات یعنی یہ کہ جہان کے زمانہ ابتدائی میں لوگ دین کے معقد تھے اور بالخصوص یہ کہ معلوم نہیں ہوتا کہ اوس میں وہم یا بطلان کی باتیں شامل تھیں لامحالہ اوسکی حقیقت کو زیادہ مستحکم کرتی ہے۔ کیونکہ امر مذکور ان دونوں میں سے ایک بات کا ثبوت ہے یا تو دین اس دنیا میں الہام کے ذریعہ سے آیا و یا طبیعی اور عیان ہے اور دل کو اپنے یقین پر مجبور کرتا ہے۔ پہلی بات پر عالمان کا اتفاق ہے۔ اور جو شخص غور کرے گا کہ طبائع ناشائستہ اور ناسریت یافتہ فکر اور غور کرنے کے کس قدر ناقابل ہیں وہ شاید صرف اسی وجہ سے اس رائے کو حق سمجھنے پر اذیتیں مائل ہوگا۔ اور چونکہ اس رسالے کے حصہ دوم میں واضح کیا گیا ہے کہ دنیا کی شروع میں الہام الہی کے خلاف کوئی ایسا مخصوص ظن نہیں ہے جیسا کہ تنزیل بالبعد کی نسبت سمجھا گیا ہے پس میرے خیال میں ایسا آتا ہے کہ مشکک ابتدائی تنزیل کے دعاوی کی نسبت کوئی ایسا بیان جو خود اوسکو اس بیان کی نسبت کہ کوئی تنزیل پہلی تھی جس سے وہ منقول ہیں غالب تر معلوم ہوتا ہو پیش نہیں کر سکتا ہے اور تیسری بات کو جسکا ذکر اوپر ہوا کہ تواریخ یا روایت کی جو مثل تواریخ کے قدیم شہادت بتینہ موجود ہے کہ مسائل دینیہ انسان کو الہام کے وسیلے سے سکھائے گئے تھے اونکے اس طرح پر سکھلائے جانیکا کسی قدر ثبوت واقعی تسلیم کرنا چاہئے۔ کسی واقعہ کی نسبت جسکے خلاف کوئی ظن نہ ہو نہایت قدیم روایت بطور ثبوت مضاعف کے کیوں نہ قبول کیا وے۔ اور اس ثبوت کا یہاں اس نظر سے ذکر کیا گیا کہ قبل اسکے کہ کسی کتاب کی سند پر جمین دین مندرج سمجھا جاتا ہے لحاظ کیا جاوے۔ اور نیز قبل اس لحاظ کے کہ آیا خود وہ تنزیل خالص یا افسانہ آمیز

ہم تک دست بدست پہنچی اور بیان کی گئی ہے وہ ثبوت اس بات کے وضع کرنے میں کہ اس جہان میں دین الہام کے وسیلے سے آیا گو نہ وقعت رکھتا ہے پس دین کی ابتدا کا بیان تواریخی جو ہمارے پاس موجود ہے بلحاظ جمیع کیفیات کے اوسکی حقیقت کو واقعی قائم کرتا ہے اور مسئلہ جبر سے اوسین کوئی خلل عائد نہیں ہوتا۔ اور دین فطری کی بھی شہادت جو حالات خارجیہ سے حاصل ہوئی ہرگز ضعیف نہیں ہے۔ مگر باوجود سب دلائل کے جو نیکی اور دین کے ثبوت میں پیش کئے جاتے ہیں اور جو محض اجمالی بین بخوبی غور کرنا اور یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے عقل نظر میں بے توجہی اور تعصب اور مغالطے کا امکان ہے ویسے ہی ہماری عقل عملی میں بھی نقص اور رداوت کا آجانا اور اوسکی ہدایتوں پر بنظر انصاف التفات نہونا ممکن ہے فی الواقع امر مذکور سے ہمارے قوائے نظریہ و عملیہ کے وجود کی صہلیت کے خلاف ہرگز کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے یعنی اس بات کے خلاف کہ طبیعت عالم نے اون سے یہ بات مد نظر رکھی ہے کہ ہکواشیا کے علم سے ماہر کرین اور نہیں بتا دین کہ کیسی روش اختیار کرنی چاہئے اور اپنے رویہ کے باعث کس بات کا ہکو متوقع ہونا چاہئے۔ تاہم تعصب اور رداوت کے معرض خطر میں ہمارا اسقدر ہونا کہ جسقدر ہم ہیں ہمارے واسطے ایک نہایت سنجیدہ نصیحت ہے کہ اوس امر کی نسبت یعنی نیکی اور دین کی نسبت مستقل طور سے رائے قائم کرنے میں جو ایک امر اہم ہے ہوشیار رہیں اور بالخصوص رسم اور رواج اور خفیف معاملوں میں پاس عزت کو یا بالفعل کی آسائش کے خیالات اور فائدے اور انسان کے آرام ہی کو دستور العمل اخلاقی نہ سمجھ لیں۔

بیان مذکورہ بالا پر جو مذلتہ دین اور اوسکی توارینج سے حاصل ہوتا ہے اگر

بحیثیت مجموعی نظر کیا دے تو اس سے دین کا ایسا ایک ثبوت عملی حاصل ہوتا ہے جو باطل نہیں ہو سکتا اور اگر اس معاملہ کی عظمت نامتناہی پر لحاظ کیا جاوے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ثبوت عقلاً اول آدمیوں کے افعال پر جو فکر اور تامل سے عمل کرتے ہیں مؤثر ہونے کے واسطے کافی متصور ہوگا بشرطیکہ تسلیم کیا جاوے کہ کوئی ثبوت اس کے برخلاف نہیں ہے۔ اعتراض لیکن شاید کوئی کہے کہ بہتیرے ظنون غالبہ ہیں جو درحقیقت باطل نہیں ہو سکتے یعنی ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ ظنون غالبہ نہیں ہیں اور تاہم ممکن ہے کہ ان کے مقابلہ میں غالب تر ظنون ہوں جن کا ثبوت زیادہ قطعی ہو اور کسی مسئلے کے دلائل مخصوصہ کی نسبت اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ بدون اسکے کہ ان دلائل پر کسی طرح لحاظ کیا جاوے خود مسئلہ ہی صاف صاف

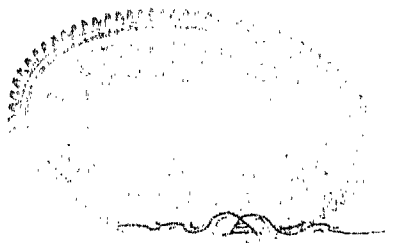
سلسلہ یوم کا مذہب ہے کہ انسان دراصل بیہوش ہے اور اسکے کل افعال کسی مقررہ قاعدہ کے موافق معین ہیں لیکن یہ بات اس سے پوشیدہ ہے اور وہ اس یقین پر عمل کرتا ہے کہ وہ مختار ہے۔ پس مختار ہونے کا قیاس گوا انسان کو تجربہ کے موافق معلوم ہوتا ہو دراصل باطل ہے اور چونکہ مسئلہ جبر صحیح ہے لہذا ممکن نہیں کہ موجود عالم ہمارے ساتھ اس طرح درحقیقت پیش آتا ہو کہ ہم مختار ہیں جبکہ واقعی ہم مجبور ہیں اور ہمارا آپ کو مختار خیال کرنا یا یہ سمجھنا کہ خالق ہمارے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے محض مغالطہ ہے۔ معترض جبر کے قیاس پر اپنے اعتراض کی بنا اس قضیہ پر کرتا ہے (۱) فاعل بالجبر کو خدا سزا نہیں دینگا (۲) فاعل بالجبر ہیں (۳) لہذا خدا ہکو سزا نہیں دینگا۔ اس تقریر کے جواب میں معتقد دین جبر ہی کے قیاس پر کہتا ہے کہ گودیل مذکور صحیح ہو لیکن تجربہ کے خلاف ہے کیونکہ ہمارے ساتھ اس طرح جبر سلوک کیا جاتا ہے کہ گویا ہم مختار ہیں۔ پس اس صورت میں یا تو مسئلہ جبر باطل ہے ورنہ فاعل بالجبر ہے کہ سزا دیئے جانے کی نسبت مغالطہ ہے۔ یعنی اگر ہم مختار ہیں تو تشبیہ مذکورہ بالا کا تصدیقی غلط ہے اور اگر مجبور ہیں تو کوئی۔ کیونکہ ہم واقعی جزا و سزا پاتے ہیں۔

باطل ثابت ہو سکتا ہے۔ قابل غور ہے کہ جزا اور سزا کے وسیلے سے حکومت کرنا اور
 بالخصوص اعمال کے واجب الجزا اور واجب العقوبہ ہونے کے اعتبار سے جزا و سزا
 دینا خواہ مخواہ مقتضی اس تصور کا ہے کہ ہم فاعل بالا اختیار ہیں اور فاعل بالبحر نہیں۔ اور
 یہ بات قابل اعتبار کے نہیں ہے کہ طبیعت عالم کا موجد کسی قیاس کے موافق جیسکو
 وہ باطل جانتا ہو ہمارے اوپر اس طرح سے سلطنت کرے کہ گویا وہ حق ہے لہذا
 یہ خیال کرنا کہ عقبی مرتبہ ہمارے افعال کی جزا یا سزا دیگا اور بالخصوص کہ وہ اعمال کے
 واجب الجزا اور واجب العقوبہ ہونے کے خیال سے ایسا کرے گا غیر معقول معلوم ہوتا ہے
 جواب اب اس مقام پر امر تصفیہ طلب نے مدار پایا۔ اور ان جمیع باتوں کا جواب شافی
 یہ ہے جس سے گزیر ممکن نہیں کہ سراسر سلسلہ نظام عالم اور پروردگار کے سلوک عام
 سے لاکلام ثابت ہے کہ اس تقریر کا نتیجہ باطل ہے یہ مغالطہ کہیں کیوں نہ واقع ہو۔
 اور مسئلہ اختیار سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مغالطہ کہاں واقع ہے یعنی اپنے تئیں
 فاعل بالبحر سمجھنے میں جبکہ ہم درحقیقت فاعل ذمی اختیار ہیں۔ مگر حیر کے قیاس پر
 مغالطہ اس بات کے مان لینے میں ہے کہ فاعل بالبحر کا جزا یا سزا دیا جانا قابل
 اعتبار نہیں ہے۔ لیکن نتیجہ اخیرہ کسی نہ کسی وجہ سے بالیقین باطل ہے۔ کیونکہ
 حق تعالیٰ موافق سلسلہ طبیعیہ کے حیوانات غیر ناطق پر بھی بطریق جزا و سزا کے قہری
 حکومت کرتا ہے۔ اور انسان اپنے افعال کی جزا و سزا پاتے ہیں اور افعال کی
 جو انسان کی حالت معاشرت کے لئے مضر ہیں مضر ہونے کی وجہ سے سزا ملتی
 ہے اور نفس افعال قبیحہ کی اور نیک قبیح ہونے کی وجہ سے پروردگار کے اوس
 سلوک کے موافق جو فی الحال رائج ہے ایک دوسرے کے ذریعہ سے بالطبع

سزا دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ احسانندی کی کیفیت اور قوت غضبیہ کو اور جزاؤں اور سزاؤں کو جزاؤں سے نکلتی ہیں۔ مگر طبعی یعنی طبیعت موجد عالم کی طرف سے سمجھنا چاہیے اور چونکہ یہ جزائیں اور سزائیں افعال سے بہ نظر خوش نیتی اور واجب الہیہ ہونیکے اور بد نیتی اور واجب العقوبۃ ہونے کے باطبع متعلق ہیں پس میں کہتا ہوں کہ یہ طبعی جزائیں اور سزائیں نتیجہ مسطورہ بالا کے اوس قدر مناقض ہیں اور اوسکا ابطالان عیان کرتی ہیں جس قدر نفس افعال واجب البحر اور واجب العقوبۃ کے لحاظ سے ایک صحیح جزا اور کامل جزا و سزا دیا جانا اوس نتیجہ کے مناقض ہے اور اوسکا ابطالان ظاہر کرتا ہے۔ پس اگر فاعل بالبحر کا اس طرح جزا و سزا دیا جانا قابل اعتبار نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ آدمی فاعل بالبحر نہیں بلکہ بالا اختیار میں کیونکہ نفس الامر میں دے اس طرح سے جزا و سزا دیئے جاتے ہیں۔ لیکن اگر عکس اسکے اس بات پر اصرار کیا جاوے (اور اسی قیاس پر ہم تقریر کر رہے ہیں) کہ آدمی فاعل بالبحر ہیں تو اس صورت میں فاعل بالبحر کے اس طرح جزا و سزا دیئے جانے کے قیاس میں بھی کوئی بات قابل بے اعتباری کے نہیں ہے کیونکہ ہم سے خود اس طرح سلوک کیا جاتا ہے۔

پس کل تقریر سے یہ بات ضرور نکلی کہ اگر جبر ممکن تصور کیا جاوے اور یہ امر کہ نظام عالم سے اوسکی مطابقت ہو سکتی ہے تو اس سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی کہ موجد طبیعت عالم انجام کار حالت مجموعی کی نظر سے اپنی سلطنت ابدیہ میں اپنی مخلوقات کو کسی نہ کسی طرح اور انکی نیک یا بد روش کے موافق سکھی اور دکھی کرے اور نہ اوسکے اس طرح سکھی اور دکھی کرنے کا ثبوت باطل ہوتا ہے۔

اور مطابق عنوان باب ہذا کے اس نتیجے کا بیان اس طرح ہر ہو سکتا ہے کہ تشبیہ
طبیعت عالم سے ثابت ہے کہ مسئلہ جبر باعتبار عمل کے باطل ہے۔ اور اگر جبر سے
بر تقدیر قیاس مسطورہ بالا کے دین فطری کا ثبوت باطل نہیں ہوتا تو ظاہراً اس
سے دین منزل کے ثبوت میں بھی خلل واقع نہیں ہوتا ہے *
ان باتوں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس دعویٰ اجمالی کو کہ مسئلہ
جبر دراصل کل دین کا قاطع ہے باعتبار کس معنی کے سمجھنا چاہئے۔ اولاً باعتبار
عمل کے کہ بموجب اس تصور کے دہریہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور دہریہ میں دیر
کرتے ہیں اور آدمیوں کے آگے آپ کو دین پر التفات نہ کرنے کی نسبت معذور
ٹھہراتے ہیں۔ اور ثانیاً باعتبار معنی حقیقی کے کہ یہ تصور کل نظام عالم کے اور ان
معاملات کے جنکا ہم خود ہر وقت اپنی ذات میں تجربہ کرتے ہیں مناقض ہے اور
بنابر ان جمیع معاملات کو تہ وبالا کرتا ہے۔ لیکن اس دعویٰ کو اس طرح ہرگز سمجھنا
نہیں چاہئے کہ در صورت نظام عالم اور ہمارے تجربے سے مطابق ہو سکے
کے جبر کی دین سے مطابقت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس قیاس پر تو اسکی
مطابقت یقینی ہے *

باب ہفتم

حق تعالیٰ کی حکومت کے بیان میں باین نظر کہ وہ ایک نظم و نسق یا نظام ہے جو بخوبی فہم میں نہیں آتا

اگرچہ یہ بات لامحالہ مسلم ہے کہ تشبیہ عالم سے دین کی تعلیم اجمالی کا اور چند مخصوص باتوں کا جو دین میں داخل ہیں نظر امور واقعہ ہونے کے از بس قابل اعتبار ہونا پایا جاتا ہے اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ اعتبار جبر کے کسی قیاس سے باطل نہیں ہوتا تاہم ممکن ہے کہ حکومت الہیہ کی حکمت اور عدالت اور خوبی کی نسبت جو دین کے خیال سے مستنبط ہوتی ہے اور نسبت اس طریقے کے جس کے مطابق اس حکومت کا اہتمام ہوتا ہے اعتراضات پر اصرار کیا جاوے جس کا جواب شافی تشبیہ سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ کسی امر فہمی کے قابل اعتبار یا محقق ہونے سے اس کی عمدگی یا اس کا باحکمت ہونا کسی قدر بھی ثابت نہیں ہوتا اور تشبیہ سوائے اس بات کے واضح کر دینے کے کہ فلان معاملات صرف امور واقعہ ہونے کی نظر سے محقق یا قابل اعتبار ہیں کچھ زیادہ نہیں کر سکتی مگر تاہم اگر نظام عالم کے خیر و شر کے امتیاز پر مبنی ہونے اور حکومت متمیزہ کے ماتحت ہونے کے خیال سے تشبیہ عالم اس بات پر اشارہ کرتی ہے اور اس کو قابل اعتبار ٹھہراتی ہے کہ یہ حکومت ضرور ایک نظم و نسق یا نظام یا آئین حکومت ہوگی جو عدالت گستری اور نیکی کے افعال منفردہ اور غیر مرتبطہ سے مغایر ہے اور نیز اس امر پر کہ وہ حکومت بالضرور ایسا نظام ہوگی جو اس قدر کم سمجھ میں آتا ہے اور نسبت معاملات

کے اس طرح کا ہے کہ اوس سے جمیع اعتراضات کا جو اسکی عدالت اور خوبی کی نسبت کئے جاتے ہیں بطریق اجمال ایک جواب صاف حاصل ہوتا ہے تو اس صورت میں تشبیہ بنظر بعید اول اعتراضات کے ابطال کے لئے جواب پر اشارہ کرنے اور نیز اوس جواب کے قابل اعتبار ثابت کرنے میں از بس مفید ہے *

پوشیدہ نہ ہے کہ وقت تحقیق کے یہی بات ظہور میں آویگی کیونکہ اولاً اس قیاس کے موافق کہ حق تعالیٰ اس جہان پر حکومت ممیزہ یعنی ایسی حکومت کی بنا خیر و شر کی تمیز پر قائم ہے کرتا ہے اوسکی حکومت طبعیہ کی تشبیہ اس بات پر اشارہ کرتی اور اوسکو قابل اعتبار ٹھہراتی ہے کہ اوسکی حکومت ممیزہ ضرور ایک نظام ہے جو ہمارے فہم سے مطلقاً باہر ہے اور اس سے اول جمیع اعتراضات کا جو اس حکومت کی عدالت اور خوبی کی نسبت کئے جاتے ہیں ایک جواب مجمل حاصل ہوتا ہے اور ثانیاً چند خاص باتوں پر جو حق تعالیٰ کی حکومت طبعیہ کے نظام میں داخل ہیں خوب غور کرنے سے اور ازراہ تشبیہ اوس قسم کی باتیں اوسکی حکومت ممیزہ کے شامل حال فرض کرنے سے زیادہ ترواضح ہو جائیگا کہ وہ اعتراضات کیسے کم وقعت ہیں *

(۱) اس قیاس کے موافق کہ حق تعالیٰ اس جہان پر ایک حکومت جسکی بنا خیر و شر کی تمیز پر قائم ہے کرتا ہے اوسکی حکومت طبعیہ کی تشبیہ اس بات پر اشارہ کرتی ہے اور اوسکو قابل اعتبار ٹھہراتی ہے کہ اوسکی حکومت ضرور ایک ایسا نظام ہوگی جو ہماری فہم سے مطلقاً باہر ہے اور اس سے اول جمیع اعتراضات کا جو اوسکی عدالت اور خوبی کی نسبت کئے جاتے ہیں ایک جواب اجمالی حاصل ہوتا ہے

یہ بات ظاہر ہے اور تشبیہ سے نہایت قابل اعتبار ٹھہرتی ہے کہ حکومت کے خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہونے کی صورت میں ضرور ہے کہ وہ ایک نظام ہو کیونکہ جہاں اور اس کی کل حکومت طبیعیہ ایسی ہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک نظم و نسق یا نظام یا آئین ہے جس کے اجزاء بعینہ مثل کسی کل کے پرزوں یا کسی خاص طریقہ آئین اور انتظام ملکی کے جدا جدا آپس میں اور کل سے ربط رکھتے ہیں۔ اس جہاں طبیعی کے نظام عظیم میں ہر نوع کے افراد طرح طرح کے تعلقات مخصوصہ اپنی نوع کے افراد دیگر سے رکھتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کل انواع بھی اس دنیا میں انواع دیگر سے طرح طرح کے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ہم نہیں جانتے کہ اس قسم کے تعلقات کس قدر زیادہ اور وسیع ہوں۔ اور چونکہ کوئی فعل یا واقعہ طبیعیہ جس سے ہم واقف ہیں ایسا منفرد اور بے تعلق نہیں ہے کہ چند افعال اور واقعات دیگر سے نسبت نہ رکھتا ہو پس ممکن ہے کہ ہر ایک انہیں سے جبکہ وہ افعال یا واقعات دیگر سے کوئی قریب تعلق طبیعی نہ رکھتا ہو تاہم شاید کوئی اسی قسم تعلق بعید رکھتا ہو جو اس دنیا کی حد سے باہر ہو سچ تو یہ ہے کہ ہم کو اس امر میں کہ آیا کل عالم کے جمیع مخلوقات اور افعال اور واقعات آپس میں تعلق رکھتے ہیں یا نہیں قیاس کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ بات واضح ہے کہ جمیع واقعات کے نتائج آئندہ کو پیدا ہوتے ہیں جن سے ہم واقف نہیں پس جہاں تک کہ ممکن ہے اگر کسی کی ان واقعات میں سے اس کے تعلقات تک سرغ رسانی کیجاوے تو معلوم ہو گا کہ اگر وہ واقعہ عالم میں کسی شے دیگر سے جس سے ہم ناواقف ہیں یعنی کسی شے سے جو متعلق زمانہ ہماری وحال ہے

علاقہ نہ کر سکتا ہوتا تو اس واقعہ کا مطلقاً ظہور نہوتا۔ اور نہ ہم کسی شے کے کل اسباب اور غایات اور ضروری تعلقات کا پورا پورا بیان کر سکتے ہیں یعنی اون متعلقات کا جنکے بغیر اس کا وجود ناممکن تھا۔ اس عجیب و غریب ارتباط اور فیما بین کی مناسبتوں اور تعلقات کے ذریعے سے ہر شے جو ہم سلسلہ اسباب عالم میں مشاہدہ کرتے ہیں درحقیقت ظہور میں آتی ہے۔ اور ہر روز دیکھتے ہیں کہ آتا ہے کہ اون اشیاء کا وجود جو ظاہر میں ازلیں ناچیز معلوم ہوتی ہیں دوسری اشیاء کے لئے جو نہایت ضروری ہیں لازمی ہے پس کوئی شے کیون نہ ممکن ہے کہ اس کا وجود کسی دوسری شے کے واسطے ضروری ہو۔ جبکہ عالم طبعی اور اسکی حکومت طبعیہ ایک ایسا نظام ہے جو ہم میں نہیں آتا اور ایسا فہم سے باہر ہے کہ جو شخص اس کے فہم سے باہر ہوگا وقوف نہیں رکھتا درحقیقت کمال نادان ہے تو یہ امر اس بات پر اشارہ کرتا ہے اور اس کا قابل اعتبار ہونا بتقویت تمام ثابت کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ عالم معنوی اور اسکی حکومت بھی ایسی ہی ہو۔ درحقیقت اس جہان کا نظام طبعی اور معنوی اور اس کا نظم و نسق آپس میں ایسے مرتبط ہیں کہ کل ملکہ ایک نظام متحد ہے اور یہ امر ازلیں قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ نظام طبعی اسی لئے بنایا گیا اور صرف یہ تبعیت نظام معنوی جاری ہے جیسا عالم نباتی واسطے عالم حیوانی کے اور اجسام مرہب واسطے نفوس ناطقہ کے پیدا کئے گئے ہیں۔ مگر جس بات سے یہاں غرض ہے وہ یہ ہے کہ قطع نظر اس تفتیش سے کہ انتظام عالم طبعی کی تقدیر عالم معنوی کے تحت ہے صرف اس بات کے قرین یقین ہونے پر لحاظ کیا جاوے کہ یہ دونوں آپس میں مشابہ اور متساوی ہیں اور اسی وجہ سے عدالت اور رحمت الہی کے ہر فعل کی

ثبت یہ خیال ہو سکتا ہے کہ علاوہ اس شے کے جسکی نسبت وہ عمل میں آیا ہے
 اس فعل کی نظر بہت آگے پڑتی ہو یعنی ممکن ہے کہ وہ فعل حق تعالیٰ کے نظام
 معنوی کے اجزائے دیگر سے اور ایک عام نظام معنوی سے علاقہ رکھتا ہو اور
 ہر کیفیت اس نظام معنوی کی پیشتر سے اسکی ہیئت مجموعی کے لحاظ سے ترتیب
 دی گئی ہو مثلاً امتداد زمانہ معین اور مدارج اور طریقہ جنہیں نیکی کو حالت تربیت اور
 جنگ میں رہنا ہے اور جنہیں بدی کی ترقی جائز رکھی گئی ہے۔ عدالت کے عمل
 میں آنے کے اوقات معیودہ۔ آو کے وسائل مقررہ۔ جزاؤں اور سزاؤں کے
 اقسام اور انکی تقسیم کے طریقے۔ عدالت اور رحمت الہی کے جمیع نظام مخصوصہ
 انکی ہر کیفیت ممکن ہے کہ ایک دوسرے سے ایسی متعلق ہو کہ سب ملکر ایک نظام
 کلی بنے جو اپنے جمیع اجزاء میں تعلق اور ارتباط رکھتا ہو یعنی ایک ایسا نظام یا پھر
 جو حقیقت مثل عالم طبیعی کے متحد اور اس کے ہم قسم ہو۔ اور اس قیاس پر یہ بات
 بخوبی عیان ہے کہ اس لحاظ سے کہ زندگی موجود ہیں اس کے اجزائے قلیلہ و کثیرہ
 نظر میں آتے ہیں ہم اس نظام کے سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتے ہیں لہذا ارباب فہم
 ان حصوں میں سے کسی کی نسبت اعتراضات پر صبر نہ کرنے

ہماری اس ناواقفیت کا اور اس نتیجے کا جو بیان اس سے نکالا
 گیا ہے اور موقعوں پر عموماً اقرار کیا جاتا ہے مگر لوگ جب دین کے خلاف تقریر
 کرتے ہیں تو اگرچہ اس بات سے انکار تو نہیں کرتے تاہم اسکو عموماً فراموش
 کرتے ہیں اور نہایت معقول پسند آدمیوں کو بھی انسان کی ناواقفیت عظیم کا ہمیشہ
 پیش نظر رکھنا اور اسکی رعایت جیسی چاہئے مرعی رکھنی شاید آسان نہ ہو پس ان

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

وجوہات کی نظر سے کچھ زیادہ بیان کرنا تاکہ اور صاف صاف واضح ہو جاوے کہ ہماری ناواقفیت اور اعتراضات کا جو نظام ربانی کی نسبت کئے جاتے ہیں کیسا مناسب جواب ہے یہ فائدہ نہوگا۔ فرض کرو کہ کوئی شخص دلیرانہ یوں کہے کہ جن باتوں کی شکایت کیجاتی ہے یعنی بدی کی ابتدا اور اسکا جاری رہنا وہ بار بار کی ایسی مداخلت کے وسیلے سے روکی جاسکتی تھیں جو بااحتیاط اور مناسب وقت و موقع ہوا اور جو ان سب مضرت کو جو اس مداخلت کی وجہ سے پیدا ہونے لگا باز رکھے اور اگر یہ امر ناممکن ہو تو حکومت کا کسی قاعدہ پر مبنی ہونا ہی بذات خود نقص ہے کیونکہ بغیر کسی قاعدہ یا نظام یا آئین کے عدالت گستری اور نیکی کے افعال جاریہ منفردہ اور غیر مرتبط سے زیادہ خوبی پیدا ہو سکتی تھی اس لئے کہ ان سے کوئی بیضابطلی برآمد نہوتی۔ اور یقین ہے کہ اس سے بڑھ کر اعتراضات بھی نہ کئے جاویں گے۔ تاہم جواب عیاں ہے کہ اگر یہ دعاوی حق ہوں تو بھی جو کچھ حکومت الہیہ کے نظام کی ناواقفیت کے باب میں مسطور ہوا اور وہ نتیجہ جو اس سے نکلا گیا بہر حال بہت کچھ قائم رہتا ہے اور اس امر کے لئے کافی ہے کہ دین سے اولن جمیع اعتراضات کو دفع کرے جو حالت موجودہ کی ابتری سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور باوجود حق ہونے ان دعاوی کے ممکن ہے کہ حکومت جہان کی علوان اور اچھی ہو کیونکہ ان دعاوی سے زیادہ سے زیادہ صرف اس قدر لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہونا ممکن تھا۔ مگر فی الواقع یہ دعاوی محض اختراعی ہیں کیونکہ کوئی شخص ممکنات سے اس قدر واقفیت نہیں رکھتا ہے کہ ان کی نسبت ادنیٰ سے ادنیٰ مرتبے کا بھی ثبوت پیش کر سکے۔ کیونکہ دعویٰ مذکور کیسی ہی ممکن

کیونکہ نہ معلوم ہوتا ہوتا ہم اون چیزوں میں جو ہماری عقل کی رسائی سے
 نزدیک تر ہیں بہت سے نظائر قیاسات کے پیش کئے جاسکتے ہیں جو مطلقاً
 غیر ممکن ہیں اور جن سے نقائص صریحہ پیدا ہوتے ہیں لیکن ہر شخص اور نقائص
 ہونا ہرگز دریافت نہیں کر سکتا ہے اور نہ شاید کسی کو بادی النظر میں اس بات کا
 شبہ ہو سکتا ہے۔ ان باتوں سے بآسانی صاف صاف واضح ہوتا ہے کہ ہمارے
 ناواقفیت کیونکر اون جمیع اعتراضات کا جو پروردگار کی عدالت اور خوبی کی نسبت
 کئے جاتے ہیں نہ صرف جواب معمولی بلکہ واقعی ایک جواب شافی ہے اور اگر کوئی
 شخص کسی مفرد فعل ربانی پر جو دیگر افعال ربانی سے متعلق نہ ہو بعد فکر و تامل کے
 یہ اعتراض کرے کہ اوہمیں عدل کی بے اتفاقی یا رحمت کی کمی پائی جاتی ہے
 تو افعال ربانی کے اور حصوں سے ہماری ناواقفیت یا ایسے اشیاء کے ممکنات
 سے ہونے کی ناواقفیت جو اس معاملہ سے جس پر وہ فکر کر رہا ہے متعلق نہیں
 اس اعتراض کا جواب ہرگز نہ ہوگی۔ مگر جبکہ ہم اون حصوں کے جن پر اعتراض کیا گیا
 ہے اور حصوں سے جن سے ہم واقف نہیں متعلق ہونے کے خلاف کوئی امر
 نہیں جانتے ہیں اور جبکہ ہم نہیں جانتے کہ کوئی نئی بات معاملہ ہدایین اوہکی حقیقت
 کے لحاظ سے ممکنات سے ہے تو اس صورت میں ہماری ناواقفیت جواب شافی
 ہوگی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ بوجہ کسی تعلق یا امر محال کے جس سے ہم ناواقف ہیں
 وہ جسکی نسبت اعتراض کیا گیا ہے واجب اور محسن ہو جاوے بلکہ یہاں تک محسن
 ہو جاوے کہ جہاں تک ایسا ہونا ممکن ہے ۛ

(م) بعض خاص باتوں پر جو حق تعالیٰ کی حکومت طبعیہ میں داخل

اس بات سے
 نظائر قیاسات
 میں ہرگز نہ ہوگی
 اور جن سے
 نقائص صریحہ
 پیدا ہوتے ہیں
 لیکن ہر شخص
 اور نقائص
 ہونا ہرگز
 دریافت نہیں
 کر سکتا ہے
 اور نہ شاید
 کسی کو بادی
 النظر میں
 اس بات کا
 شبہ ہو سکتا
 ہے۔ ان باتوں
 سے بآسانی
 صاف صاف
 واضح ہوتا
 ہے کہ ہمارے
 ناواقفیت
 کیونکر اون
 جمیع اعتراضات
 کا جو پروردگار
 کی عدالت اور
 خوبی کی نسبت
 کئے جاتے ہیں
 نہ صرف جواب
 معمولی بلکہ
 واقعی ایک
 جواب شافی
 ہے اور اگر کوئی
 شخص کسی
 مفرد فعل
 ربانی پر جو
 دیگر افعال
 ربانی سے
 متعلق نہ ہو
 بعد فکر و
 تامل کے
 یہ اعتراض
 کرے کہ اوہمیں
 عدل کی بے
 اتفاقی یا
 رحمت کی کمی
 پائی جاتی
 ہے تو افعال
 ربانی کے
 اور حصوں
 سے ہماری
 ناواقفیت
 یا ایسے
 اشیاء کے
 ممکنات
 سے ہونے
 کی ناواقفیت
 جو اس
 معاملہ سے
 جس پر وہ
 فکر کر رہا
 ہے متعلق
 نہیں
 اس
 اعتراض کا
 جواب ہرگز
 نہ ہوگی۔
 مگر جبکہ
 ہم اون
 حصوں کے
 جن پر
 اعتراض
 کیا گیا
 ہے اور
 حصوں سے
 جن سے
 ہم واقف
 نہیں
 متعلق
 ہونے کے
 خلاف کوئی
 امر
 نہیں
 جانتے
 ہیں اور
 جبکہ
 ہم نہیں
 جانتے
 کہ کوئی
 نئی بات
 معاملہ
 ہدایین
 اوہکی
 حقیقت
 کے
 لحاظ سے
 ممکنات
 سے ہے
 تو اس
 صورت
 میں
 ہماری
 ناواقفیت
 جواب
 شافی
 ہوگی۔
 کیونکہ
 ممکن
 ہے کہ
 بوجہ
 کسی
 تعلق
 یا امر
 محال کے
 جس سے
 ہم
 ناواقف
 ہیں
 وہ
 جسکی
 نسبت
 اعتراض
 کیا
 گیا
 ہے
 واجب
 اور
 محسن
 ہو
 جاوے
 بلکہ
 یہاں
 تک
 محسن
 ہو
 جاوے
 کہ
 جہاں
 تک
 ایسا
 ہونا
 ممکن
 ہے ۛ

میں زیادہ غور کرنے سے اور ویسی ہی باتیں اسکی حکومت میں تشبیہاً فرض
 کرنے سے اور بھی واضح ہو گا کہ اعتراضات مسطورہ کیسے کم وقعت ہیں +
 اولاً جیسا عالم طبیعی کے نظام میں کوئی مقاصد بغیر وسائل کے
 حاصل ہوتے معلوم نہیں ہوتے ویسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نہایت ناپسندیدہ وسیلے
 اکثر اوقات ایسے مقاصد کے بر لانے میں مدد کرتے ہیں جو اسقدر پسندیدہ ہیں کہ
 اون وسیلوں کی ناپسندیدگی نہایت کم ہو جاتی ہے۔ اور جن صورتوں میں ایسے
 اسباب ایسے مقاصد کے حصول کے مدد ہوتے ہیں تو انکا اس طرح مدد و معاون
 ہونا ہمکو عقل سے نہیں بلکہ تجربے سے واضح ہوتا ہے۔ تجربے سے یہ بھی دریافت
 ہوتا ہے کہ بعض مقاصد کے بر لانے کے لئے بہت سے ایسے وسیلے مدد اور ضروری
 ہوتے ہیں جنکی نسبت قبل تجربے کے گمان ہو سکتا تھا کہ میلان برعکس رکھتے ہوئے
 اب اون بیانات سے جو اس عالم کے نظام طبیعی کے بارہ میں کئے گئے ہیں (اور
 عالم معنوی کو عالم طبیعی کے مشابہ قیاس کیا ہے) ایک اعتبار غالب پیدا ہوتا ہے
 کہ ہماری تکلیف کو ایک دوسرے کے اختیار میں (جسقدر کہ ہے) رکھنے سے اور
 آدمیوں کو (جسقدر کہ ہیں) بدی کے ارتکاب کے قابل کرنے سے اور عموماً خود
 اون امور سے جو پروردگار کے نظام معنوی کے خلاف پیش کئے جاتے ہیں شاید
 نظر ہیئت مجموعی نیکی کی امداد اور معاونت ہوتی ہو اور اون سے زیادہ تر خوشی پیدا
 ہوتی ہو یعنی وہ چیزیں جنپر اعتراض کیا گیا ہے شاید کہ وسائل ہوں جن سے
 انجام کار زیادہ تر خوش نتیجہ پیدا ہو اور انھیں یا تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا
 یہ اعتراض کرنا کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں (اگر ہمارا یہ کہنا صحیح بھی ہو) کہ وہ وسیلے اس

طرح کا میل رکھتے ہیں یا کہ ہکواون میں اس کے برعکس میل معلوم ہوتا ہے امر مذکور کے خلاف کوئی ظن پیدا نہ کر گیا پس دسے باتیں جنگو ہم بیضا بطلکیان کہتے ہیں ممکن ہے کہ ہرگز بیضا بطلکیان نہوں کیونکہ ممکن ہے کہ دسے نتائج دشمنانہ اور حسنہ کے زیادہ تر حاصل کرنے کے وسیلے ہوں۔ اور جیسا کہ مذکور ہوا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ شاید دسے نتائج دشمنانہ اور حسنہ صرف انھیں وسیلون کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتے ہیں *

بیانات مسطورہ بالا کے بعد تاکہ ایسا نہ ہو کہ اونہیں سے کسی سے ایک خلاف عقل اور زبوں نتیجہ نکالا جائے یہ اور کمنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ہماری طبیعت کی خلقت جسکے باعث ہم بدی اور تکلیف کی قابلیت رکھتے ہیں جہان کی تکمیل اور اسکی خوشحالی کی مدد و معاون ہو اور واقعی ایسا ہے اور اگرچہ بدی کا واقعی جاری رہنے دینا جہان کے لئے مفید ہو (یعنی شری آدمی کا نہ از خود شرارت سے باز رہنا بلکہ اس کے شر کا جبرار و کا جانا یہ نسبت نہ روکے جانے کے زیادہ تر مضرت رسان ہوتا ہو) تاہم جہان کے لئے بہت بہتر ہوتا اگر یہ بدی دفع ہی میں آتی ہو تو اگرچہ یہ بات بخوبی صاف صاف خیال میں آتی ہے کہ ممکن ہے کہ بدی کا ارتکاب خود دنیا کے لئے مفید ہو تاہم آدمیوں کا اس سے باز رہنا بدرجہ اولیٰ مفید ہوتا۔ کیونکہ اسی صورت سے عالم طبیعی کے مستحسن اور دشمنانہ نظام میں بعض امراض ہیں جو اپنا علاج اپنے ساتھ لاتے ہیں یعنی بیماریاں بذات خود علاج ہیں مثلاً اگر نقرس یا بخار کا باعث نہ ہوتا تو بہتر سے آدمی مر گئے ہوتے تاہم ایسا دعویٰ کرنا کہ علالت نسبت تندرستی کے بہتر یا ایک زیادہ کامل حالت ہے دیوانگانی

عقلی و جسمانی حالت میں
بیضا بطلکیان
دشمنانہ
نتیجہ
شری آدمی کا
باز رہنا

داخل کیا جائیگا حالانکہ بعضوں نے عالم معنوی کی نسبت ایسا دعویٰ کیا ہے +
 لاکن ثانیاً جہان کی حکومت طبیعیہ قواعد کلیہ کے وسیلے سے عمل پر
 آتی ہے۔ اور ممکن ہے کہ اسکے لئے وجوہات نیک اور دانشمندانہ ہوں اور ایسے
 نیک اور دانشمندانہ ہوں کہ اون سے بہتر ہونا ممکن نہوا اور کوئی وجہ جو اس امر
 کے منافی ہو پائی نہیں جاتی ہے۔ اور ایسے وجوہات کا ہونا طبیعت عالم کی
 تشبیہ سے اور ہمارے اس تجربے سے خیال میں آتا ہے کہ نتائج حسنہ بلکہ جمیع
 خوبیاں جن سے ہم حظا و کھٹاتے ہیں اون قواعد کے جن پر انتظام جہاں کا موقوف
 ہے کلیہ ہونے کی وجہ سے ہم کو حاصل ہو میں اور ہوتی ہیں۔ کیونکہ ایسے حظوظ
 بہت کم ہیں جبکہ ہم نے کسی نہ کسی طرح ایسے عمل کرنے سے جسکی نسبت ہمیشہ
 سے جانتے تھے کہ اونکو غالباً پیدا کر گیا خود حاصل نہ کیا ہوا اور یہ پیش بینی ہرگز
 نہوتی اگر انتظام جہان کا موافق قواعد کلیہ کے جاری نہوتا۔ اور اگرچہ ممکن ہے
 کہ انجام کار دریافت ہو کہ ہر حالت منفردہ کی انھیں قواعد کلیہ کے وسیلے سے
 پیش بندی کی گئی ہو (اور ہم کو کوئی وجہ اس امر کے منافی معلوم نہیں ہوتی ہے)
 تاہم کل بیضا بطلگیوں کا روکنا یا بروقت پیدا ہونے کے عمدہ اور قواعد کلیہ دانشمندانہ
 کے وسیلے سے اونکا تدارک کرنا شاید حقیقت اشیا کے لحاظ سے محال ہو جس طرح
 ہم دیکھتے ہیں کہ انتظام ملکی میں ایسا کرنا بالکل محال ہے۔ مگر ہم اس بات کے
 خیال کرتے پرستند ہیں کہ باوجود نظام عالم کے اسی طرح قائم رہنے کے اور دوسرے
 معاملات میں کل باتوں کا سلسلہ بدستور جاری رہنے کے بیضا بطلگیوں کے
 روکنے کے لئے مداخلات کا ہونا ممکن ہو اگرچہ موافق کسی قواعد کلیہ کے اونکا

۴
 انتظام جہان کا موافق قواعد کلیہ کے ہونا
 ممکن ہے یا نہیں؟
 اگرچہ ہم اس پر شک کرتے ہیں

روکا جانا یا تدارک کیا جانا نہ ہو سکتا ہو۔ اور کاش ایسا ہوتا (مگر آرزو کرنے اور آرزو کے حق دعویٰ کرنے میں بڑا فرق ہے) کہ جمیع بیضا بطگیان فی الحال کی مداخلات کے وسیلے سے روکی یا تدارک کیجا تین بشرطیکہ ان مداخلات کا سواے انسداد مذکور کے کوئی اور اثر نہ ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اوکی چند تاثیرات بدینہ اور قبیحہ فوراً نمود میں آتیں مثلاً اون سے تساہل اور تغافل کی ترقی ہوتی اور زندگانی کے قواعد طبعیہ میں جو اسی بات سے دریافت ہوتا ہے کہ سلسلہ جہان قواعد کلیہ کے وسیلے سے جاری ہے شک عائد ہوتا۔ اور علاوہ بران یہ امر یقینی ہے کہ اولیٰ قیاس نادرہ کے باعث جو پیشتر مسطور ہو چکے ہیں اون مداخلات سے تاثیرات بعیدہ ظہور میں آتیں اور ان بس عظیم بھی ہوتیں۔ پس ہم قیاس بھی نہیں کر سکتے کہ ان مداخلات کا جبکی آرزو کی گئی ہے کل نتیجہ کیا ہوتا۔ شاید کوئی جواب میں یہ کہے کہ ایک زبون نتیجہ نئی مداخلات کے ذریعہ سے روکا جاسکتا تھا جب کبھی اوکی ضرورت عائد ہوتی مگر یہ پھر مبہم اور بادهوائی گفتگو کرنا ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ دنیا بوسیہ قواعد کلیہ جاری رکھنے کے اور اس وسیلے سے نتائج حسنہ حاصل کرنے کے وجوہات ہیئت مجموعی کی نظر سے خردمندانہ ہیں اور کیا معلوم کہ شاید اسکے وجوہات نہایت خردمندانہ ہوں اور بہترین نتائج اوس سے حاصل ہوتے ہوں۔ ہم ایسا یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں رکھتے ہیں کہ کل بیضا بطگیوں کا واقع ہوتے ہی قواعد کلیہ کے وسیلے سے تدارک ممکن تھا یا قبل از وقوع او کا انسداد ہو سکتا تھا۔ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مداخلات سے ضرر پیدا ہوتے اور نیکی کا انسداد ظہور میں آتا اور کیا معلوم کہ شاید یہ نسبت ضرر دکنے کے دے زیادہ ضرر پیدا کرتے اور نسبت

پیدا کرنے کے زیادہ نیکی کو باز رکھتے۔ اور اگر یہی صورت ہے تو مداخلت نہ کرنا
وجہ شکایت ہونے سے اس قدر دور ہے کہ اسکو محنت کی ایک نظیر سمجھنا چاہئے
اس قدر تو مفہوم ہوتا ہے اور کافی ہے اور زیادہ تفتیش ہمارے ادراک کی رسائی
سے بعید معلوم ہوتی ہے *

اعتراض مگر شاید یہ کہا جاوے کہ بہر حال یہ کل محالات اور تعلقات
فرضیہ ایسے ہیں جن سے ہم واقف نہیں اور ضرور ہے کہ ہم دین کے باب میں مثل
اور معاملات کے اس کے موافق اپنی رائے دین جس سے ہم واقف ہیں اور
باقی کو کالعدم سمجھیں۔ یا یہ کہا جاوے کہ بہر حال اوں اعتراضات کے جواب میں جو
دین پر کئے جاتے ہیں جو دلائل کہ اس مقام پر پیش کئے گئے ہیں از انجا کہ انکا
مدار بدرجہ اتم ہماری ناواقفیت پر ہے پس دے دین کے ثبوت کے ضعیف
کرنے میں بطریق مساوی مستقل ہو سکتے ہیں *

جواب لاکن اولاً اگرچہ کسی معاملے کی ناواقفیت کلی درحقیقت
اوس کے اثبات کے جمیع دلائل اور نیز اعتراضات کو بطریق مساوی بطل بلکہ سدود
کرتی ہے تاہم ناواقفیت جزئی کا یہ عمل نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ہما کسی
مرتبے کا یقین حاصل ہو کہ فلان شخص کا یہ خاصہ ہے لہذا ایسے مقاصد کے لیے
ہوگا گو ہم از بس ناواقف ہوں کہ راہ مناسب کونسی ہے جسکے وسیلے سے
وے مقاصد کما ینتہی حاصل ہونگے اور اس صورت میں اگرچہ ہماری ناواقفیت
اوں اعتراضات کا جواب ہو سکتی ہے جو اس کے طریق عمل کی نسبت کئے جاتے
ہیں۔ کہ ظاہر میں وہ طریقہ اوں مقاصد کے حاصل کرنے کے لئے مفہوم نہیں

ہوتا تو بھی ہماری ناواقفیت سے اس امر کا ثبوت کہ ایسے مقاصد مد نظر تھے ہرگز
 ضعیف نہیں ہوتا ہے۔ پس دین کا ثبوت اس بات کا ثبوت ہے کہ خیر و شر میں
 تمیز کرنا حق تعالیٰ کا خاصہ ہے لہذا یہ بات بطور نتیجے کے نکلتی ہے کہ اوسکی حکومت
 خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہے اور ہر شخص نظر بحیثیت مجموعی اپنے اعمال کے موافق
 اجر پائیگا اور یہ ایک ثبوت اس بات کا ہے کہ مقصود اوسکی حکومت کا یہی ہے
 مگر اس امر کے تحقیق کرنے کی ہم لیاقت نہیں رکھتے ہیں کہ کونسا طریقہ مناسب
 ہے جس سے یہ مقصود کا حقہ حاصل ہو۔ اس لئے ہماری ناواقفیت اور اعتراضات کا
 ایک جواب ثانی ہے جو پروردگار کے اہتمام پر ایسی بیضا بطلگیوں کے روارکنے
 کی نسبت کئے جاتے ہیں جو اس مقصد کے ظاہر میں مناقض معلوم ہوتی ہیں
 پس جبکہ عیان ہے کہ کسی شے کے اعتراض کی نسبت ہماری ناواقفیت جواب
 ثانی ہو سکتی ہے اور باوجود اسکے اوسکے ثبوت میں خلل واقع نہیں ہوتا تو جب
 کہ ثابت نہویہ دعویٰ کرنا کہ ہماری ناواقفیت جیسا کہ اور اعتراضات کو جو دین
 کی نسبت کئے جاتے ہیں ضعیف کرتی ہے اسی طرح اوسکے ثبوت کو بھی ضعیف
 کرتی ہے عبث ہے *

ثانیاً اگر فرض کیا جائے کہ محالات اور تعلقات جنسے ہم واقف نہیں
 ہیں دین کے ثبوت کے ضعیف کرنے میں اور نیز اعتراضات کے جواب میں جو
 دین پر کئے جاتے ہیں انصافاً پیش کئے جاسکتے ہیں اور اسوجہ سے دین کا ثبوت
 مشتبہ ہے۔ تاہم یہ دعویٰ کہ اوسکی تحقیر کیجیادے یاضحیک لاکلام صحیح ہے کہ واجبات
 جو خیر و شر کی تمیز سے عائد ہوتے ہیں قائم رہیں گے گو یہ امر یقینی نہ ہو کہ ہیئت مجموعی کی

نظر سے اپنے عمل کرنے یا اون سے انحراف کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کیونکہ یہ واجبات بالبداهت اور ضرورۃً ہمارے دل کے فتوے سے پیدا ہوتے ہیں بشرطیکہ ہماری تمیز فطری میں رداست نہ آگئی ہو اور یہ ممکن نہیں کہ ہم اون واجبات کو توڑیں اور خود ہمارا نفس ہم کو ملزم نہ ٹھہراوے۔ اور ذاتی قائدے کی نظر سے دیکھا جائے تو بھی ان واجبات کے یقینی ہونے میں شک نہیں ہے کیونکہ گویہ بات مشتبہ ہو کہ نیکی اور بدی کے نتائج آئندہ کیا ہونگے تاہم اونکے وے نتائج ہونا جو دین سکھاتا ہے کہ ضرور ہونگے قابل اعتبار ہے اور یہ معتبری عاقبت اندیشی کے لحاظ سے اس امر کو واجبات یقینہ سے کرتی ہے کہ جمیع سنیاات سے پرہیز کیا جاوے اور بصداقت تمام جمیع حسنات کے عمل میں زندگی بسر کی جاوے *

لاکن ثالثاً جو ابیات مسطورہ بالا جو دین کے اعتراضات کی نسبت دیئے گئے ہیں دین کے ثبوت کے ضعیف کرنے میں بطریق متساوی مستعمل نہیں ہو سکتے کیونکہ بموجب اس قیاس کے کہ حق تعالیٰ جہان پر خیر و شر کی تمیز کی بنا پر حکومت کرتا ہے تشبیہ عالم بقویت تمام ہوگا اس نتیجے کے نکالنے پر آمادہ کرتی ہے کہ یہ حکومت ضرور کسی نظام یا آئین کی تابع ہوگی جو ہماری فہمید سے باہر ہے اور ہزاروں تشبیہات مخصوصہ سے واضح ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایسے نظام کے بعض اجزاء دوسرے اجزاء سے متعلق ہونے کے باعث ایسے مقاصد کے پورا کرنے میں مدد و معاون ہوں جنکی نسبت ہم کو خیال ہوا ہو کہ اونکے پورا کرنے کا اونہیں ہرگز میلان نہیں ہے بلکہ قبل تجربے کے یہ خیال ہوا ہو کہ یہ اجزاء اون مقاصد کے منافض ہیں اور اونکے مازر کھنے کا مسما رکھتے ہوئے ان تشبیہات سے واضح ہوتا ہے

کہ وہ طرز تقریر جو دین پر اعتراض کرنے میں عمل میں آئی ہے مفاد میں دینے والی ہے کیونکہ
 اوں تشبیہات سے وضع ہوتا ہے کہ یہ امر ہرگز غیر قابل اعتبار نہیں ہے کہ اگر ہم کل کو
 سمجھ سکتے تو ہم پر واضح ہوتا کہ اوں ابرو یوں کار و ارکھا جانا جنکی نسبت اعتراض کیا گیا
 ہے عدالت اور نیکوئی کے موافق ہے بلکہ اونکی نظیریں کہا جائے اب دیکھئے کہ یہ بات
 دین کے ثبوت کی نسبت صادق نہیں آتی جیسا کہ اوسکے اعتراضات کی نسبت صادق
 آتی ہے لہذا اوس ثبوت کو ضعیف نہیں کر سکتی جیسا کہ ان اعتراضات کو ضعیف کرتی
 حاصل کلام بیان مسطورہ بالا سے یہ بات باسانی دریافت ہوتی ہے کہ
 اوں اعتراضات کے جواب کی نسبت جو خالق کی ربوبیت پر کئے گئے ہیں اگرچہ
 سرسری طور پر گفتگو کرنے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ جواب ہماری ناواقفیت سے
 اخذ کئے گئے ہیں تاہم وہ محض ناواقفیت سے ہرگز اخذ نہیں کئے گئے بلکہ اوں
 بات سے جسکو تشبیہ ہم پر ہماری ناواقفیت کی نسبت ظاہر کرتی ہے کیونکہ تشبیہ سے
 ہمکو یقین وضع ہوتا ہے کہ ممکنات اور انواع تعلقات طبیعت عالم سے ناواقف ہو
 کے باعث ہم راسے دینے کے لائق نہیں ہیں اور جبکہ ہم اس قسم کے معاملات میں
 راسے دینے یا اعتراض کر نیکا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری ناواقفیت ہمکو نتائج ظلمہ
 کی طرف لے جاتی ہے پس دسے باقین جن پر اصرار ہوا محض قیاسات نہیں ہیں جنکی
 بنامحالات اور تعلقات غیر معلومہ پر ہو بلکہ عالم کی تشبیہ اوں کا خیال ہمارے دل میں
 پیدا کرتی ہے اور سنجیدہ مزاج آدمیوں کی توجہ کو خواہ مخواہ اونکی طرف رجوع کرتی ہے
 اور اونکو معتبر بھی ٹھہراتی ہے۔ لہذا ان باتوں کو ملحوظ رکھنا اپنی واقفیت اور تجربے
 کے موافق راسے قائم کرتا ہے اور اوپر التفات نہ کرنا اس امر کے خلاف ہے۔

خاتمہ

جو کچھ اخیر باب میں بیان ہوا، ہکو اس بات پر مائل کرتا ہے کہ اس مختصر زندگی پر حسین ہم ایسے سرتاپا مصروف ہیں اس طرح نظر کریں کہ وہ کسی نظام سے جو بہت زیادہ وسیع ہے کسی نہ کسی طرح کا علاقہ رکھتی ہے۔ یہ بات کہ جس عالم غیر محدود میں ہم پیدا کئے گئے ہیں آیا اس کے بعید تر حصوں سے ہم کسی طرح کا علاقہ رکھتے ہیں یا نہیں مطلقاً مشتبہ ہے۔ مگر یہ بات ظاہر ہے کہ سلسلہ معاملات جو ہمارے دیکھنے میں آتا ہے وہ زمانہ ماضی اور حال اور مستقبل کے کسی ایسے معاملات سے جو ہمارے دیکھنے میں نہیں آتے متعلق ہے۔ پس گویا ہم ایک نظام کے درمیان جو محدود نہیں بلکہ ترقی پذیر اور ہر طرح فہم سے باہر ہے یعنی عتبات حالات گذشتہ و موجودہ و آئندہ کے بطریق مساوی بعید از فہم ہے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور اس نظام میں لامحالہ کچھ نہ کچھ اوسی قدر حیرت انگیز اور ہماری فکر اور قیاس سے باہر ہوگا جس قدر کوئی امر نظام دین میں حیرت انگیز اور بعید از قیاس پایا جاتا ہے اور کیا کوئی شخص جسکے حواس درست ہوں کہے گا کہ اس جہان کا بغیر ایک جہد اور حاکم مدبر کے پیدا ہونا اور اس طرح جاری رہنا بہ نسبت اسکے کہ جہان کا وجود ایسے موجود اور حاکم کے وسیلے سے ظہور میں آیا زیادہ آسانی سے فہم میں آتا ہے یا بر تقدیر تسلیم کرنے وجود ایک حاکم مدبر کے یہ کہیگا کہ کوئی اور آئین حکومت ہے جو نسبت اسکے جسکو ہم متمیزہ کہتے ہیں زیادہ ترطبیعی ہے اور زیادہ تر آسانی سے فہم میں آسکتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ عالم کے ایک موجود اور حاکم مدبر کا وجود تسلیم کئے بغیر کچھ بیان نہیں ہو سکتا کہ یہ عالم یا مخصوص وہ حصہ جس سے ہم تعلق رکھتے

ہیں کیونکہ وجود میں آیا اور کیونکہ اس کا سلسلہ اس طرح جاری ہے اور علیٰ ہذا القیاس
ایک حاکم میسر خیر و شر کا وجود تسلیم کئے بغیر نہ تو عالم کے پیدا کرنے کی علت عالم کا
اور نہ منشا کا جو اس سے مد نظر رکھا گیا ہے کچھ بیان ہو سکتا ہے طبیعت عالم
کے ایک موجد مدبر اور اس جہان کے ایک حاکم طبعی کا ہونا ایک اصول ہے
جو اس رسالہ میں اس طور پر مسلم مانا گیا ہے کہ گویا وہ ثابت ہے اور لوگ اس
سے بیشتر واقف اور اس کے اثبات کے قائل ہیں طبیعت عالم کے ایک موجد
مدبر کا تصور جو علل غائیہ منقطعہ سے ثابت ہوا خود کسی طرح کے ارادہ اور خاصہ
ذاتی پر دلالت کرتا ہے پس جس طرح سے کہ ہماری کل فطرت یعنی وہ فطرت جو
اوسنے ہمیں عطا کی ہے ہم کو اس نتیجے کی طرف لیجاتی ہے کہ اس کا ارادہ اور اس کا
خاصہ نکوئی اور عدل اور خوبی سے موصوف ہے اسی طرح سے ہمارے وہم و
گمان میں بھی نہیں آتا کہ سوائے اسکے اور اس کا ارادہ اور خاصہ اور کیا ہو سکتا ہے
بہر حال بوجہ اپنی اس ارادہ اور خاصہ کے جو کچھ کہ وہ ہو اوسنے اس عالم کو ایسا
بنایا اور اس کے سلسلے کو موافق اوس طریقے کے اور طریقوں پر ترجیح دیکے
جاری رکھتا ہے اور ہمارے اور جمیع ذی حیات کے لئے اوس میں کوئی خدمت اور
حصہ معین کیا ہے مخلوقات غیر ذی عقل اپنی خدمت بجالاتے ہیں اور بغیر کسی
طرح کا خیال کئے سکھ اور دکھ سے جو اونکے لئے مقرر کیا گیا ہے سکھی اور دکھی
ہوتے ہیں مگر مخلوقات کا جو زیور عقل سے مزین ہیں گاہے ان باتوں پر بلا فکر
کئے رہ سکتا محال معلوم ہوتا ہے اگر اس بات پر کہ ہم گمان سے آئے ہیں فکر
نکرین تاہم اسپر کہ ہم گمان جاتے ہیں ضرور فکر کریں گے اور اسپر کہ انجام کار اس

نظام مخفی کا جسمین ہم اپنے تئیں پاتے ہیں دیکھئے کیا بھید نکلیگا اور اوس سے کیا
ظہور میں آدیکگا ایسا نظام جسپر ہمارا بہت کچھ نفع و نقصان یقیناً موقوف ہے او
جسپر ممکن ہے کہ ہمارا نفع و نقصان قیاس و گمان کی رسائی سے بھی زیادہ موقوف
ہو۔ کیونکہ یہ نتیجہ نکالنا کہ ہم مرنے پر نیست ہو جائینگے بہت سی باتوں سے صریحاً
غیر معقول ثابت ہوتا ہے تشبیہات مخصوصہ سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے
کہ ہمارے نفس کا دوسرے عالم میں زندہ رہنا محل تعجب نہیں ہے۔ اور اس
سے کہ ہم فی الحال ذی حیات ہیں ظن غالب ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی قائم رہینگے
جب تک کہ کوئی وجہ قطعی اس امر کے خیال کی نہو اور از روئے عقل اور تشبیہ عالم
کے تو کوئی پائی نہیں جاتی) کہ موت ہماری ہلاکت کا باعث ہوگی۔ اس طرح کا
یقین گو کیسی ہی وجہ معقول پر مبنی کیوں نہو ہرگز مسرت کا باعث ہو نہیں سکتا
ہے۔ مگر حق تو یہ ہے کہ سوائے کسی ایسے خیال کے کہ ہمارے اجسام کثیفہ ہمارے
عین تصور کئے جائیں (اور یہ امر تجربے کے خلاف ہے) اس یقین کی کوئی اور
وجہ پائی نہیں جاتی۔ تجربے سے بھی ہکو اس امر کی نادانی بخوبی واضح ہوتی ہے
کہ جسم اور زندہ فاعل کے ایک دوسرے سے متاثر ہونے کے باعث یہ نتیجہ
نکالا جائے کہ جسم کا تحلیل ہونا زندہ فاعل کی ہلاکت ہے۔ اور انکے ایک دوسرے پر
تاثیر نہ کرنے کے عجیب و غریب نظائر ہیں جو نتیجہ برعکس کی طرف لے جاتے ہیں۔
پس از روئے عقل جس قیاس پر ہکو چلنا چاہئے وہ یہ ہے کہ ہمارا نفس موت
کے بعد قائم رہیگا۔ اور کسی قیاس دیگر پر آئیں زندگی معین کرنا یا عمل کرنا نہایت
غیر معقول معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کا نظام ایسا ہے کہ اوس میں

باب اول

تکلیف کا موقع ہے اور نیز خوشی پیدا ہوتی ہے اور ہم تجربہ کرتے ہیں کہ ہم کسی قدر
 دو تون میں شریک ہیں اور چونکہ ہم بالضرور جانتے ہیں کہ ہم اعلیٰ درجہ کی تکلیف
 اور خوشی کی لیاقت رکھتے ہیں پس غیر فانی ہونے کی کل توقع خواہ زیادہ یقینی ہو
 یا کم ہماری امید و بیم کے میدان کو از حد وسیع کر دیتی ہے۔ اور علاوہ بران اس
 یقین کے خلاف کوئی ظن نہیں ہے کہ ہمارا آئندہ کا نفع یا ضرر ہمارے اعمال کی
 چال و چلن پر موقوف ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حال کے نفع یا ضرر
 کی یہی صورت ہے اور راحت اور رنج جو ہمارے افعال سے بالطبیعت ہیں
 اکثر اوقات بعد از کتاب ادن افعال کے جسے دے فرداً فرداً ملحق ہیں اور بعد
 منقضی ہونے زمانہ بعید کے ظہور میں آتے ہیں۔ پس اگر باوجود غور اور فکر کے
 یہ بات مشتبہ رہتی کہ آیا اپنی مخلوقات کو راحت و رنج دینے میں طبیعت عالم کے
 موجد کا انکے افعال پر لحاظ کرنا قرین قیاس ہے یا نہیں تاہم جبکہ ہم تجربے سے
 معلوم کرتے ہیں کہ وہ ایسا لحاظ کرتا ہے تو کل معاملات کی فہمید جو اس نے
 ہمیں عطا فرمائی ہے ہم کو بغیر کسی ہتھسار دقیق کے معاً اور صاف صاف اس
 خیال کی طرف مائل کرتی ہے کہ ممکن ہے بلکہ ضرور ہے کہ اس نے افعال حسنہ
 بالخصوص راحت اور قبیحہ سے رنج ملحق کیا ہے و یا اس خیال کی طرف کہ وہ ہمت
 مجموعی کی نظر سے انکو جو نیکی کرتے ہیں جزا اور انکو جو بدی کرتے ہیں سزا دیگا
 اور تاکہ امر نہ کور کی جہان کے نظام سے تائید ہو یہ کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کی حکمت
 طبیعیہ جسکے ماتحت ہم اپنے آپ کو تجربے سے پاتے ہیں کسی نہ کسی طرح کی حکومت پر
 جو میز خیر و شر ہو خواہ دلالت کرتی ہے اور یہ کہ نیک اور بد افعال کی فی الحال

باب دوم

باب سوم

نہ صرف اس لحاظ سے کہ معاشرت انسانی کے لئے مفید یا مضر ہیں بلکہ نیز بلحاظ نفس
 نیکی اور بدی کے بالطبع جزا و سزا دی جاتی ہے اور یہ کہ نیکی و بدی بالذات اس بات
 کی مقتضی ہیں کہ افعال کی زیادہ تر جزا و سزا دی جاوے پس نسبت اوسکے کہ فی الحال
 دی جاتی ہے اور اگرچہ یہ اعلیٰ مرتبے کی عدالت گستری جسکی طرف عالم کی طبیعت اس
 طرح اشارہ کرتی اور لے جاتی ہے ایک زمانہ تک عمل میں آنے سے باز رکھی گئی
 ہے تاہم یہ امر اوں تعرضات کے باعث ہے جو اس دنیا کی حالت سے اوس
 عدالت گستری کے عارض حال ہوتے ہیں اور بذاتہ عارضی ہیں اور جس طرح
 یہ باتیں پروردگار کے اہتمام طبعی میں نیکی کے حق میں دیکھنے میں آتی ہیں اسی طرح
 اوسکے مقابلہ میں بدی کی طرف سے کچھ کہا نہیں جاسکتا۔ پس ایک نظام حکومت
 جسکی بناخیز و شرکی تمیز پر ہے علانیہ قائم اور کسی قدر جاری ہے اور جبکہ اس امر پر
 اور نیکی اور بدی کے میلان ذاتی پر کماحقہ لحاظ کیا جاتا ہے تو یہ خیال بالطبع
 پیدا ہوتا ہے کہ وہ نظام کسی حالت آئندہ میں کامل ہوتا جائیگا اور ہر شخص
 اوس میں اپنے اعمال کے موافق عوض پائیگا۔ اور اگر یہ امر اس طرح ہے تو حق
 تعالیٰ کی حکومت مینزہ کے ماتحت ہماری آئندہ کی بہبودی عام باوجود اوسکے
 حاصل کرنے کی مشکلات اور کہوتے کے خطرات کے جو اس انتظام سے پیدا ہوں
 ہمارے اطوار و کردار پر موقوف رکھی گئی ہے یعنی اوسی طریقے پر جیسا آہستہ
 اوسکی حکومت طبعیہ کے ہماری دنیوی بہبودی باوجود اوسی قسم کی مشکلات اور
 خطرات کے ہمارے اطوار و کردار پر موقوف رکھی گئی ہے۔ کیونکہ ہماری اور اس
 دنیا کی جسمیں ہم رہتے ہیں اصل فطرت ہی کی وجہ سے ہماری حفاظت خود ہمارے

بالطبع تفویض کی گئی ہے یعنی ہمارا رویہ اور ہماری یہودی خود ہمارے اور چور کی
 گئی ہے۔ اور عالم کی اسی فطرت کی وجہ سے (مخصوص جبکہ اوسین وہ معاملات
 جو انسان سے پیدا ہوتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں) ہمارے اس امانت میں
 خیانت کرتے اور اس یہودی کے کہوئے اور اوسمین غفلت کرتے اور اپنے آپ کو
 مصیبت اور تباہی میں مبتلا کرنے کے اسباب تحریریں پیدا ہوتے ہیں۔ اور
 ان ہی اسباب تحریریں کے باعث ایسی روش جس سے ہماری دنیوی یہودی
 حاصل ہوا اختیار کرنے کی مشکلات اور ایسی روش جس سے اوسمین ناکامیاب ہونا
 اختیار کرنا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ایسا قیاس کرنے میں کہ اوس سعادت حق
 اور اخروی کی نسبت جو دین پیش کرتا ہے ممکن ہے کہ اسی قسم کی مشکل اور خطرہ ہو
 کوئی بات قابل بے اعتباری کے نہیں ہے۔ فی الحقیقت اس امر کے وجود کا
 کلیتہً سمجھنا کہ ہمارا ایسی حالت میں پیدا کیا جانا کیونکر ہوا ضرور ہماری فہمید سے باہر
 ہوگا۔ مگر موافق دین کی تعلیم کے امر مذکور کی وجہ کسی قدر دریافت ہوتی ہے اور
 وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی حکومت کے ماتحت جو خیر و شر کی تمیز پڑتی ہے خاص
 نکوئی اور اتقا حالت آئندہ کے لئے جو ایک حالت امن اور خوشی کی ہوگی
 ضرور لیاقت لازمی ہوگا جس طرح کہ اسکی حکومت طبعیہ میں کسی نہ کسی خاص
 طرح کی لیاقتوں کی ہر حالت ذہیت کے لئے ضرورت ہے اور یہ کہ حالت
 موجودہ سے یہ مشاہدہ نظر رکھا گیا ہے کہ وہ ہماری ذات میں اوس خاصہ کے
 ترقی دینے کے لئے ایک مقام تربیت ہو۔ اب قابل غور ہے کہ طبعیت عالم کا
 یہ مشاہدہ اس بات پر محاذ کرنے سے ازل بس اعتبار کے لائق ہوتا ہے کہ یہ امر

صاف ظاہر ہے کہ ہم ہر قسم کی ترقی کے لئے بنائے گئے ہیں۔ اور پروردگار کی یہ ایک تعین عام ہے کہ ہم اصولِ عملیہ کی ترقی کریں اور اپنے نفس میں عاداتِ فعلیہ پیدا کریں تاکہ اوس امر کی لیاقت جسکے ہم پیشتر مطلقاً ناقابل تھے حاصل ہو۔ اور کہ خصوصاً زمانہ طفولیت اور شباب سن تمیز کے لئے ایک حالت تربیت بالطبع معین کیا گیا ہے اور یہ کہ جہان موجود اخلاق کی تہذیب کے لئے بالخصوص لائق ہے۔ اور از انجا کہ مسئلہ جبر کی بنا پر حکومتِ ممیزہ اور حالتِ انشائے کل تصور کی نسبت اعتراضات کئے جاتے ہیں لہذا واضح کیا گیا ہے کہ خدا نے ہمارے گویا تجربے کی شہادت دی ہے کہ جمیع اعتراضات جو اس بنا پر دین کی نسبت کئے جاتے ہیں عبث اور مغالطہ دینے والے ہیں۔ اور نیز اوس نے اپنی حکومتِ طبعیہ میں ہمارے کوتاہ بینی کے جمیع اعتراضات کے جواب پر جو اس کی حکومتِ ممیزہ کی عدالت اور خوبی کی نسبت کئے جاتے ہیں اشارہ کیا ہے اور اوس نے بیشتر حکومتِ ممیزہ کو حکومتِ طبعیہ کی تشبیہ کے ذریعہ سے ہم پر واضح کیا ہے +

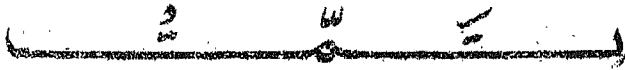
باب ششم

باب ہفتم

یاد رکھنا چاہئے کہ یہ باتیں امورِ واقعہ سے ہیں اور چاہئے کہ عقلاً انسان کو بیدار کریں اور اپنی حالت پر اور اس بات پر کہ ان کو کیا کرنا مناسب ہے بتا دیں تمام لحاظ کرنے پر آمادہ کریں۔ اور آدمیوں کا آپ کو امن و عافیت میں سمجھنا جبکہ وہ بدکاری یا اور نہیں تو زندان بے پروائی میں زندگانی بسر کرتے ہیں (اور اکثر ان میں سے اس مرض میں مبتلا ہیں) ایسی عقلی کی بات ہے کہ اگر معاملہ سنجیدہ نہوتا تو قابلِ تفحیک تھا اور دین کے قابلِ اعتبار ہونیکا ثبوت جو تجربے اور

اسور واقعہ سے جیسا بیان ہوا محال ہوتا ہے عقلاً اس بات کے لئے کافی ہے کہ انسان کو عموماً ہر طرح کی تیکو کاری اور تقویٰ کے عمل میں زندگانی بسر کرنے پر آمادہ کرے بنظر اس سنجیدہ اندیشے کے گو وہ اندیشہ قدرے شک آمیز ہے کہ طبیعت عالم میں ایک انتظام راستی کی بنا پر قائم ہے اور بنا بران عدالت آئندہ ہوگی بالخصوص جب ہم غور کرتے ہیں کہ بدی سے ادنی فائدہ ہونے میں بھی کس قدر کلام ہے اور اس کے عمدہ سے عمدہ حفاظت و فوائد کیسے لاریب قلیل اور بے ثبات ہیں اور اگر زیادہ سے زیادہ باقی رہیں تو بھی او کی مفارقت کس قدر محصور ہے۔ کیونکہ جس طرح عقل کی رو سے اس بات کے دریافت کرنے میں کہ کس شے کی پیروی اور کس سے پرہیز کرنا چاہئے محض قوت شہوانیہ کی تحریک سے کسی شے کی نسبت تحریریں کئے جاتے کو اس بحث میں کچھ دخل نہیں ہوتا ہے۔ ویسا ہی بدی پر راغب کرنے کے اسباب جو حفظ اور فائدہ قلیل اور مشتبہ اور چند روزہ کی امیدوں سے پیدا ہوتے ہیں درحقیقت ایسے ناچیز ہیں کہ اگر عقل کی نظر سے دیکھا جائے تو قریب قریب ہیچ معلوم ہوتے ہیں دین کی عظمت کے مقابلہ میں تو وہ پاسبان میں بھی نہیں سماتے بلکہ کالعدم ہو جاتے ہیں۔ بدکاری میں زندگی بسر کرنے کی نسبت قوت شہوانیہ کا عذر ہو سکتا ہے مگر وہ اسکی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اور کہ یہ عذر کیسا پوچ ہے اس بات پر لحاظ کرنے سے عیاں ہوتا ہے کہ ہم ایسی حالت میں پیدا کئے گئے ہیں جس میں اپنے قواسی شہوانیہ کے انقیاد کا خواہ مخواہ عادی ہونا پڑتا ہے کیونکہ ہم کو ان کے انقیاد کی ضرورت پڑتی ہے اور بلحاظ خیالات دنیویہ کے ہم کو اسی قسم کے بلکہ اسی

عظیم قیود گوارا کرنے پڑتے ہیں جیسا نیکی اور تقویٰ معاملات روزمرہ میں طلب کرتے ہیں۔ پس بدی کی طرف سے قوت شہوانیہ پر قابو نہ ہو سکنے کا عذر کرنا عبت ہے کیونکہ یہ کوئی وجہ معقول نہیں اور ایک عذر پوچ ہے لیکن وجہ جو فی الحقیقت دین کے قبول کرنے کی تحریک دیتے ہیں وہی اس کے حقیقی ثبوت ہیں جو خیر و شر میں ہماری تمیز کرنے والی طبیعت سے اور نور باطن کی تہا سے اور اوس اور اک طبعی سے جو ہم خدا تعالیٰ کے ایک حاکم نیکو کار اور داو اعظم ہونے کا رکھتے ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ طبیعت اور نور باطن اور ادراک ہم کو اوسی کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ علاوہ اسکے انجیل کے ذریعہ سے زندگی اور بقا کا واضح ہونا اور آسمان سے خدا کے قدر کا انسان کی ہر طرح کی ناخدا ترسی اور ناراستی کے خلاف ظاہر ہونا ہدایات عقلیہ کی تائید کرتا ہے ۛ

قطعہ تاریخ از تاریخ افکار صاحب عالی وقار جناب مسطیعی علیہ السلام
مولف نسخہ مفتاح التواریخ مختص بہ طاس

چون بتامی رسید نسخہ تحقیق حق سعدی شیراز را کفتم بے عالی مقام بے مدد غیر گفت از سر خیر و صواب	بہرین عیسوی گشت دلم بہ قرار مصرع تاریخ گوے ہجو در شاہوا ہر درقے دفتر معرفت کردگار
--	---

قطعہ تاریخ از جناب مولوی میرد علی صاحب تیش ساکن الہ آباد

کتاب حکمت دانش کا ترجمہ جو کیا سر حقیقت قہم و ذکا و ثروت کو	جناب صاحب عالی ذکا نے بے لالہا کردن بہم تو ہوتا تاریخ کا مہیا ک سال
--	--

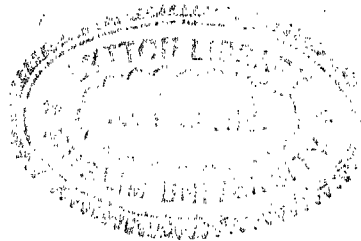
ولہ

کیا ہے جو صاحب نے یہ ترجمہ جو مشہور ہے نسخہ بوستان جو لے حرف منقوط کوئی تیش بدان شیخ کان پیش ازین گفتہ آ	ہوے خوش اسے دیکھ کر کہ وہ ہے تاریخ آغاز اوس میں عیان نکلتی ہے تاریخ جس بے غلش حجب حکمت و معرفت کا بہت
---	--

قطعہ تاریخ از مولوی گلزار علی صاحب بہت پوری مرحوم

چو لیس فرزانہ و ہوشمند نمود از رو قریب زانگی	عقیل و فہم و ادیب و لیب مترجم کتاب بے عجیب و غریب
---	--

<p>ز الفاظ آسان او پس قریب بسی طرفه همچون مشتاق طلیب بطرز عجیب برگردد نصیب نهفته ندائی گلوکای منیب خوشتر ترجمه ده کتابی عجیب</p> <p>۶۱۸۴۲</p>	<p>مضامین متعلق بفهم کسان پای دفع امراض جمل و سفه درین فکر بودم که تارخ او که از غیب در زد سر و دم بگوش تو بی رایت خوش بهر آتش بخوان</p>
---	--

This book was taken from the Library on the
date last stamped. A fine of 1 anna will be
charged for each day the book is kept over
time.

105

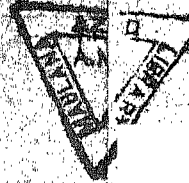
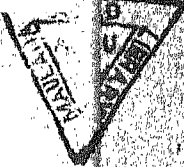
11

11

12 JAN 43

2 JAN 43

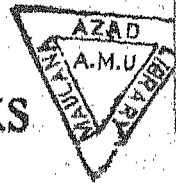
11

11

11

URDU STACKS

Handwritten signature/initials

